

विश्व साहित्य में ३३ का समकक्ष का दूसरा एक उपलब्ध नहीं है जिस इतनी श्रद्धा और प्रतिष्ठा प्राप्त हो। उसमें जो बृद्ध और विराट तत्व समाहित है वह किसी भी एक पद में दृष्टिगोचर नहीं होता। यही कारण है कि भारतवर्ष की विभिन्न धर्म परम्पराओं में एक स्वर से इस मन्त्रराज के महिमागान में अपनी श्रद्धा के स्वर मजाय हैं। जैन बौद्ध और विभिन्न बौद्ध परम्पराएँ आकार के असाधारण महत्त्व की स्वोक्ति में एक मत हो जाती हैं। इतना ही नहीं भारतीयतर ईसाई मुस्लिम पारसी धार्मिक मता के साहित्य में भी उमन सम्मान पूरा स्थान प्राप्त किया है।

—मश्री पुष्कर मुनि

पुस्तक की प्रत्येक पंक्ति में श्रद्धा व सद्गुणवय का मौलिक चिन्तन या गम्भीर अध्ययन भलक रहा है। मरी दृष्टि से आकार के सम्बन्ध में लिखा गया अपनी शैली का यह प्रथम ग्रन्थ है। जो साधक का जीवना धान की मङ्गलमय प्रशंसा प्रदान करेगा।

—देवेन्द्र मुनि

व
ल
ए
भ
म
ज
झ
इ
म
वि

नि
षा
प्र
प्र

ओकार एक अनुचिन्तन

•

•

संस्कृत

देवेन्द्रमुनि सारथी, गार्हपत्यरान

पं० दामोदरदास भारद्वाज

प्रकाशक	सावभोम साहित्य संस्थान । १०/१७ शक्तिनगर देहली ६
प्राप्ति स्थान	मण्डारी सरदारचन जैन । जैन बुकसेलर त्रिपोलिया जोधपुर ।
अर्थ सहयोगी	१ अक्षयभराजजी पारसमलजी भूताजी, सिवाना । २ हस्तीमलजी भूताजी, सिवाना । ३ कानुपाधिगढमलजी मुलतान मलजी सिवाना (राज०) ४ नरसिंहमलजी शांतिलालजी भारण्डा (मारवाड)
प्रकाशन तिथि	२३ फरवरी सन् १९६४
मुद्रक	आर्य साहकारी प्रेस लिमिटेड, धामेर ।
मूल्य	एक रुपया ।

पूर्वाङ्कन

मानव ने अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए अनन्त संस्थाओं, परम्पराओं और विद्याओं का जन्म दिया, किन्तु वे स्वयं समस्याओं बनकर, मानव का दराने लगीं। उद्धार के स्थान पर हानि का कारण बन गईं।

आत्मानुभूति के लिए कई संस्था अस्तित्व में आईं उनका लक्ष्य था बाह्य तत्त्वा से भावकरण में छिपे हुए आंतरमानव का प्रकटीकरण, किन्तु उसका नाम लेकर नय-नय तत्त्व अस्तित्व में आ गया और वे मानवता का दबाने लगे। धर्म ने पंथ का रूप ले लिया। अहिंसा और प्रेम के स्थान पर वह परस्पर द्वेष एवं घृणा का पापण करने लगा। धर्म के नाम से होने वाले युद्धों का इतिहास राजनीतिक युद्धों से कम रक्तरेजित नहीं है।

परम्पर सहयोग द्वारा सवतोमुखी विकास के लिए समाज संस्था अस्तित्व में आईं किन्तु उसी वण विद्वेष जाति विद्वेष तम्य लिङ्ग धर्म्य का जन्म दिया। एक मानव अपने आपको देवता मानने लगा और दूसरे को पशु से भी नीचे समझने लगा।

बाह्य आक्रमण को रोकने एवं खोर, छात्र आदि के उपद्रवों से सब साधारण की रक्षा के लिए राज्य संस्था अस्तित्व में आईं किन्तु अधिकार प्राप्त करके राजा अपने आपको अति मानव मानने लगा और प्रजा का अपनी भोग्य सामग्री। दूसरी ओर राष्ट्रीयता के नाम पर सब साधारण को तेमी मदिरा पिलाई जाने लगी, जिससे एक मानव दूसरे मानव को अपना

शत्रु समझे। उसी ने अणु तथा उद्‌जन सरीखे भयङ्कर अस्त्रों का जन्म दिया जिनकी सहायक शक्ति से सारा विश्व काप उठा है।

वस्तुओं के विनिमय द्वारा दिनादिन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यापार या वाणिज्य विकास हुआ, किन्तु वहाँ भी एक बग दूसरे बग का शापण करने लगा। वाणिज्य शास्त्रियों का उबर मस्तिष्क ऐसे उपायों की खोज में लगा है जिससे बाजार पर एकाधिपत्य हो जाय और उपभोक्ता को विवश होकर अधिक मूल्य देना पड़े। मध्ययुग में व्यापार का नाम पर मनुष्यों का क्रय विक्रय भी चलता रहा।

भौतिक स्वार्थों की सबुचित परिधि से बाहर निकाल कर मानव और मानव में भावनात्मक एकता स्थापित करने के लिए कला एवं साहित्य अस्तित्व में आये। उनका लक्ष्य था मानव को हृदय की उस भूमिका पर पहुँचाना जहाँ वह एक संवेदनशील प्राणी है। न वह हिंदू है न मुसलमान, न अंग्रेज न यहूदी, न स्त्री न पुरुष, न ब्राह्मण न शूद्र। किन्तु वे हृदय-शुद्धि के स्थान पर विलाशाता को प्रोत्साहन देने लगे। मनुष्य भावुक के स्थान पर कामुक बन गया है।

इस प्रकार हम देख रहे हैं कि समाधान स्वयं समस्याएँ बनत चले गये। उपनिषदा में मक्खी का उदाहरण आया है, यह उसकी भ्रूष की समस्या मुलभाने के लिए पंज से तारें निकाल कर जाना बुनती है, सोचता है उसमें कीड़े मकोड़े फँस जायग और वह अपना पेट भर लेगी, किन्तु स्वयं उसमें फँस जाती है और प्राण गवा देती है। वर्तमान मानव की भी यही दशा है। वह नये नये उपाय खोज रहा है और प्रत्येक के लिये यही

मोक्षता है कि वह उस मुग्धी बना दगा, विन्तु वही गयी-नयी उन्नतों पदा करत उनका गला घोटने लगता है जिसे वह देवता मानता है, वह राक्षस बन जाता है जिसे राक्षस के रूप में अपनाता है वही भगवद् हा जाता है जिसे वरदान गमभता है वही अभिगाप बन जाता है ।

इस स्थिति का मुख्य कारण है अहंकार की उपासना । प्रत्येक मनुष्य अपनेज म के साथ ही दो पर बना खता है । पहला घेरा 'स्व' का है और दूसरा 'पर' का । स्व के घेरे म वह प्रेम एव सहयोग से काम खता है और पर के घेरे म हिंसा एव द्वेष से । पर के घेरे म ध्यान पर प्रत्येक समाधान गमस्या बन जाता है और स्व के घेरे म कठिन मे कठिन गमस्या का भी अपने आप समाधान हो जाता है । अहंकार की उपासना पर के घेरे की उत्तरोत्तर हृदयहीन बनाती जाती है । दो अहंकार परस्पर टकराते हैं और गमस्त यातावरण को अज्ञान बना देते हैं उसे हिंसा एव क्रूरता से भर देने हैं । मानवता का उद्धार का एक ही माग है कि वह विषयता के स्थान पर समता का उपासना करे, भौतिक स्वार्थों के स्थान पर आध्यात्मिक उन्नति को महत्त्व देना सीने । इसी का दूसरे गणों म हम कह सकत हैं कि वह अहंकार के स्थान पर आकार का पुत्रारी बन ।

भारतीय साधना में अहंकार की उपासना को सभा परपराभा से अपनाया है । बहिरात्मा से अंतरात्मा अथवा जायात्मा से परमात्मा पर पहुँचन का इसे अमोघ उपाय माना है । उपनिषदा ने इस ब्रह्म का वाचक माना है । पतञ्जलि ने इसका व्याख्या ईश्वर के रूप में की है । जनार्दन म यही पञ्चपरमेष्ठी का बोधक है । पुराणों म इसका अर्थ त्रित्व अयान् ब्रह्मा, विष्णु और महेश किया गया है ।

ॐ म तीन अक्षर है म, उ और म । जहाँ इसे यदिक शब्द मानकर सूत्रा के लिये वर्जित समझा गया है वहाँ इसका क्रम बदल दिया गया है और उस उ, 'म और म' के रूप में उपस्थित किया गया है जिसकी सधी होने पर 'मम बन जाता है । भारत की पिछड़ा जातियों में इसका उच्चारण मम-मम के रूप में किया गया जाता है । इसी का तीसरा रूप उमा है जिसे शक्ति उपासना में महत्त्व दिया गया है ।

ओम् के रहस्य का सर्वाधिक विवेचन व्याकरण दर्शन या शब्द ब्रह्म को माननेवाली परम्परा में किया है । इस पर भर्तृहरि का 'वाक्यश्लेष नामक प्रौढ़ ग्रन्थ है । व्याकरण दर्शन में शब्द या वाणी की चार अवस्थायें मानी गई हैं—परा, पश्यती मध्यमा और वैखरा । इस परस्पर व्यवहार के लिये जिस वर्णा मय ध्वनि का प्रयोग करते हैं उसे बगरी कहा जाता है । इसी का दूसरा नाम आहत ध्वनि है । वायु का कण्ठ, ओष्ठ, तालु आदि विविध स्थानों के साथ आघात अर्थात् टक्कर हाने पर इसकी अभिव्यक्ति होती है । उससे ऊपर मध्यमा है, जहाँ ध्वनि हृदय स्थान से उठती है । यह ध्वनि सदा होती रहती है । किन्तु बाह्य ध्वनियों के कारण सुनाई नहीं पड़ती । उद्गलियों द्वारा बन्द कर लेने पर बहुत दूरे पानों के समान एक निरन्तर ध्वनि सुनाई पड़ती है इसी को अनाहतनाद कहा जाता है । राधास्वामि तथा अनेक अन्य सम्प्रदायों में इसी पर मन को एकाग्र किया जाता है । ओम् की ध्वनि भी अनाहत ध्वनि मानी जाती है ।

इसके ऊपर पश्यती शक्ति है । इसका अर्थ है कि विचार या चेतना का बाह्य अभिव्यक्ति के लिये प्रथम उभय । उसके ऊपर परारवाक्य है जो शुद्ध चेतन रूप है वह शांत समुद्र के समान है ।

पश्यतो उसकी पहली तरङ्ग है और मध्यमा सतत उदधोप है।
 बसरी सं व्यावृत्त होकर मध्यमा पर ध्यान जमाया जाता है
 और पश्यता द्वारा परा म लान होने का प्रयास किया जाता है।

जप साधना भारतीय योग विद्या का महत्त्वपूर्ण अङ्ग है।
 कोई-कोई तपस्या ध्यान आदि अथ साधनों की तुलना में उसे
 अधिक महत्त्व देते हैं। जप का प्रारम्भ ओम् के साथ होता
 है। पतञ्जलि ने कहा है कि ओम् का जप करते हुए साथ में
 उसके अर्थ की भी भावना करनी चाहिये। जप के अनेक प्रकार
 हैं। स्पष्ट शब्दों में उच्चारण करते हुए बिना उच्चारण के
 ओंठ हिलाते हुये, ओंठ बन्द करके केवल जीभ हिलाते हुए, उसे
 भी हिलाये बिना केवल मन ही मन जप करना उत्तरोत्तर उत्कृष्ट
 माना गया है। अन्त में मन से भी प्रयत्नपूर्वक जप करने की
 आवश्यकता नहीं रहती और इच्छापूर्वक प्रयत्न किये बिना ही
 एक सतत वारा चलती रहता है, यहाँ ईश्वर में शक्ति चेतन मन
 से आगे बढ़कर अचेतन मन में उतर जाती है और सस्कार का
 रूप धारण कर लेती है। इसी का अर्थ है पश्यती सं परा म प्रवेश।

श्रद्धा य मात्रा थी पुष्कर मुनिजी ने प्रस्तुत पुस्तक में ओम्कार
 की साधना के विविध रूपा को उपस्थित किया है। उनका
 प्रयत्न कई दृष्टियाँ से अभिनवनीय है। पहली बात यह है कि
 उन्होंने भारतीय साधना के उस रूप को उपस्थित किया है जो
 बाह्य क्रिया काण्ड के जाल में आच्छन्न हुआ हो गया था। पुनः
 उस लक्ष्य की ओर ध्यान आवृत्त किया है जिसे छोड़कर साधक
 इधर उधर फिर रहा था, दूसरी बात जो उससे भी अधिक
 महत्त्वपूर्ण है, यह है कि उन्होंने इसके द्वारा भारतीय साधना के
 उस निमल स्रोत को उपस्थित किया है जो सभी परम्परामोक्षों का
 का मुख्य आधार रहा है। जिसके द्वारा सभी ने अपनी प्यास

बुझाई, उसका निमल जल में स्नान करके शान्ति और शुद्धि प्राप्त की। वतमान मानव धर्म की ओर उपेक्षा भरी दृष्टि से देख रहा है। उसे डोंग तथा लडाईं भगडों का कारण मान रहा है। ऐसे युग में इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि धर्म के उग उदात्त रूप को उपस्थित किया जाय जो बाह्य भेदों से ऊपर उठा हुआ हो। मन्त्री मुनिजी का यह प्रयाग प्रकाशनीय है। हम माना करते हैं कि वे इस ओर आगे बढ़ें और भारतीय साधना के उज्ज्वलनम रूप को उपस्थित करने में प्रयत्नशील होंगे।

प्रस्तुत पुस्तक सावमीम साहित्य संस्थान के प्रथम पुण्य के रूप में प्रकाशित हो रही है। मानव को राष्ट्र, जाति तथा पथ की परिधियाँ निकालकर महामानवता की ओर ले जाना संस्थान का मुख्य लक्ष्य है। आम् सबसे बड़ा मङ्गल है। संस्थान को अनायास ही मङ्गल के रूप में इस पुस्तक के प्रकाशन का सौभाग्य प्राप्त हुआ इसके लिये हम मन्त्री मुनिजी के भाग्यारी हैं, और साथ ही देवेन्द्र मुनिजी का भी। आशा करते हैं कि उनका आशीर्वाद तथा सहयोग हमें सदा प्राप्त होता रहेगा।

डॉ० इन्द्रचन्द्र शास्त्री

अध्यक्ष

सावमीम साहित्य संस्थान

१०/१७, शक्तिनगर, देहली ६

प्रकाशकीय प्रकाश

प्रबुद्ध पाठकों के पाणि-पदा में 'भाकार एव अनुचितन' समर्पित करने हुए हम परम ब्राह्मण की अनुभूति कर रहे हैं। २२ के सम्बन्ध में जिनासा रहने वाले साधका का प्रस्तुत ग्रन्थ में बहुत कुछ समझन को, चितन करने का प्राप्त हागा।

प्रबुद्ध ग्रन्थ के लेखक पण्डित प्रवर अद्वैत श्री पुष्कर मुनिजी महाराज हैं और सम्पादक हैं तेजस्वा लेखक दत्त मुनि तथा जन जगन् के गान्धी, कलम कलापर पण्डित रामाचन्द्रजी भारिन्स। तथा पुस्तक के प्रकाशन में आर्थिक सहयोग दिया है धर्म प्रमा मुन्नाक मिश्रीमलजी हस्तीमलजी भूताजी कानुगा धिगडनलजी सिवाना व दानरीर मठ नरसिंहमलजी सालका, भारण्डा निवासी न।

श्री मिश्रानालजी — जिनका कुछ समय पूर्व देहान्त हुआ गया, व गुरुभक्त तथा भद्र प्रवृत्ति के श्रावक थे। उनके रूपभराजजी, पारसमलजी व दो पुत्र हैं। जो अपने पूज्य पिता की तरह ही धमनिष्ठ हैं। आपने स्वर्गीय पिता की की पुण्य स्मृति में ५०० रुपये पुस्तक प्रकाशन के लिये प्रदान किये हैं।

श्री हस्तीमलजी — आप परम अद्वैत, गुरुभक्त, जैनागमों के प्रमी व मनक चाकडा के पाता श्रावक हैं। आप सिवाना वध मान स्थानकवासी जन श्रावक सघ के अध्यक्ष हैं। आपने ३०० रुपये ग्रन्थ के प्रकाशन में दिये हैं।

कानुगा धिगडमलजी, आप भी सिवाना के हैं। आप भी गुरुभक्त हैं आपने ३१ रुपये देकर अग्रिम पाहक बन हैं।

श्री नरसिंहमलत्री—आप वयोवृद्ध, उत्साही व उदारमना
 श्रायक हैं। गुप्तदानो तथा गुरुभक्त हैं। आपने पुस्तक में ३००
 रुपये की सहायता दी है। भविष्य में भी आप साहित्य प्रमियों
 की सहायता प्राप्त होंगी ता हम अधिक से अधिक उत्कृष्ट
 साहित्य प्रकाशित कर सकें, उसी आशा धीर विश्वास के साथ।

—मत्री

ओकार एक अनुचिन्तन

विषयानुक्रम

(१) आकार की महिमा	१
(२) आ की महिमा का रहस्य	४
(३) ओकार की सबमायता	६
(४) , निष्पत्ति	१३
(५) का उद्गम	१८
(६) ओंकार का जप	२३
(७) जप साधना	२६
(८) द्विविध साधना	२४
(९) साधना की समप्रता	३८
(१०) साधना सर्वस्व	४४
(११) ध्यान—योग	४८
(क) ध्यान का स्वरूप	४८
(ख) ध्याता	४९
(ग) ध्येय	५१
(घ) चार भावनाएँ	५५
(ङ) ध्यान विधि	५६

(१२) भक्ति साधना	१८
(१३) प्रोक्तार का विरुद्ध रूप	१४
(क) ऊर्ध्व भाग	१६
(१) अहिंसा महाश्रवण	१७
(२) शय महाश्रवण	१८
(३) भारतय महाश्रवण	१९
(४) ब्रह्मचर्य महाश्रवण	१९
(५) अपरिग्रह महाश्रवण	७१
(६) देवसाक	७२
(७) बौद्ध पञ्चशील	७३
(८) वैदिक पञ्चमय	७४
(ख) मध्य भाग	७४
(१) भवपण	
— दर्शन	७१
— ज्ञान	७७
— तप	७८
— चरित्र	७९
— साधु	८२
— उपाध्याय	८४
— आचार्य	८५
— परिहृत	८७
— सिद्ध	८९

(२) भारतीय संस्कृति म मुक्ति	11 1/2	(८६०
(३) राजनीतिक पञ्चमील	३ -	(६७
(ग) अघोलोक	३-	(४) १००
(१) मिथ्यातत्व		१०१
(२) अद्वैत		१०२
(३) प्रमाद		१०२
(४) कथाय		१०३
(५) योग		१०७

श्रौंकार की महिमा

ध्यायं जानि क माहित्य म ॐ' एक असाधारण मंत्र है। अनादिवाल से अर्मध्य अक्षय साधक मुनि और योगी इस परम पावन मंत्र का ध्यान करते आ रहे हैं। इस मंत्रराज में अनन्त गरिमा अन्निहित है। शरीर की स्थिति और पुष्टि के लिए जैसे आंगर की अनिवाये आवश्यकता होता है उसी प्रकार आत्मा में निहित गतिर्या के आविर्भाव और विकास के लिए ॐ' का ध्यान अनिवार्य माना गया है। यह मंत्रराज 'ॐ' ममस्त आध्यात्मिक विद्या का स्नात और याग विद्या का पुनीत केन्द्र है। न जाने कितने साधका ने ॐ' क गम्भीरतर रहस्य को अधिगत करके कृत-कृत्यता प्राप्त की है।

'ॐ' इस लघुनाम पद में विरव मस्वृति की मौलिक एकता को द्यप है और यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि मस्वृति का मूल स्रोत एक ही है भले ही विभिन्न दशा और कालों में उसने कितने ही अनोखे अनोखे रूप धारण किए हों।

हम आगे चल कर देखेंगे कि इस लघुनाम पद में किस प्रकार समग्र विश्व और समस्त मता एव पंथों के महनीय देवों का समावेश होता है। ॐ' को प्रणाम करते हुए कहा गया है—

श्रोमि यवादारं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठितं ।

शिद्धचक्रस्य सद्बीजं सयना प्रणमाम्यहम् ।'

'ॐ' एक अक्षरवाला ब्रह्म है या एक मात्र अक्षर-अविनश्वर ब्रह्म है। वह परमेष्ठी का वाचक और शिद्धचक्र का बीज है। मैं उसे सर्वथा प्रणाम करता हूँ।

आर्यावर्त के प्रत्येक आत्मसाधक ने मंत्रराज क प्रति अपनी गहरी श्रद्धा अर्पित की है। वास्तव में आत्मिक गतिर्यों को उद्बुद्ध करने के लिए ॐ' का ध्यान चिन्तन और मनन अतीव उपयोगी है।

(२) भारतीय सभृति में मुक्ति	१५१	१५०
(३) राजनीतिक पचनीस	१५२	१५७
(ग) अघोलोक	१५३	१००
(१) मिष्यातत्व	१५४	१०१
(२) अवरति	१५५	१०२
(३) प्रमाद	१५६	१०२
(५) कषाय	१५७	१०३
(३) योग	१५८	१०७

ओंकार की महिमा

आय जाति के सादृश्य में 'ॐ' एक असाधारण मंत्र है। अनादिमान से अर्गन्ध अस्वय साधक, मुनि और योगी इस परम पावन मंत्र का ध्यान करते आ रहे हैं। इस मंत्रराज में अनन्त परिमाण अन्विष्ट है। शरीर की स्थिति और भुक्ति के लिए जैसे आहार की अनिवार्य आवश्यकता होता है, उसी प्रकार आत्मा में निहित अस्वियों के आविर्भाव और विकास के लिए 'ॐ' का ध्यान अनिवार्य माना गया है। यह मंत्रराज 'ॐ' समस्त आध्यात्मिक विद्या का स्वतन्त्र और आत्म विद्या का पुनोत्पत्त केन्द्र है। न जाने कितने साधकों ने 'ॐ' के अन्वीक्षण रहस्य को अभिगत करके कृत-कृत्यता प्राप्त की है।

'ॐ' हम सधुत्तम पद में विद्वत् सङ्कृति की धौलिक एकता की छाया है और वह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि सङ्कृति का मूल अज्ञान एक ही है, अतः ही विभिन्न दशा और कामों में अपने विभिन्न ही अज्ञानों के रूप धारण किए हैं।

हम आगे चल कर देखें कि इस सधुत्तम पद में किस प्रकार समस्त विश्व और समस्त मर्ता एवं पदों के मर्तीय श्रेणों का समावेश होता है। 'ॐ' को प्रणाम करने हुए कहा गया है—

धौमित्यकाशरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनम् ।

निदधन्नस्य सद्बीजं सर्वान् प्रणामान्यहम् ॥

'ॐ' एक अक्षरवाला ब्रह्म है या एक मात्र अक्षर-अक्षर ब्रह्म है। वह परमेष्ठी का वाचक और निदधन्न का बीज है। मैं उसे सर्वान् प्रणाम करता हूँ।

आर्थावर्ती के प्रत्येक आत्मसाधक ने मंत्रराज के अर्थ अपनी गहरी यत्ना अर्पण की है। वास्तव में आत्मिक अर्थों को उद्घटन करने के लिए 'ॐ' का ध्यान, चिन्तन और मनन अतीव आवश्यक है।

साधक जब समाहित चित्त से 'ॐ' का ध्यान करता है और तन्मयता की एकनिष्ठ अनुभूति में लीन बन जाता है तब उसमें उसकी समग्र विराटता प्रतिबिम्बित और समाहित हो उठती है। उसका आत्मिक सामर्थ्य अश्रम्य, उसका क्षमता अप्रतिहन और उसका कीर्त्योत्साह अपूर्व हो जाता है।

जैसे कल्पवृक्ष चिन्तामणि रत्न और कामधेनु आदि दिव्य भौतिक पदार्थों से मनोवाञ्छित भोग्य वस्तुर्था की प्राप्ति होती है वैसे ही हम क्षीरसागरवन् निर्मल सत्पराज 'ॐ' पद से आत्मा में निर्मल तथा सात्विक गुणों का आविर्भाव हाता है।

जब 'ॐ' के जप और ध्यान से आत्मा सात्विक गुणों से परिपूर्ण बन जाती है तो यह स्वभाविक हो है कि उसका भविष्य मंगलमय बने। इस दृष्टि से गीता का यह कथन समीचीन हो है कि—जो साधक एवाक्षर ब्रह्म-स्वरूप ॐ का उच्चारण करता हुआ देहात्मनः करता है, वह परमा गति प्राप्त करता है। *

वेदान्तदर्शन के समर्थ विद्वान् आचार्य गौड़पाद ने आचार क सत्रय में जो कुछ कहा है वह भी यही उल्लेखनीय है। वे कहते हैं—

साधक को चाहिए कि वह ओंकार में अपने चित्त को समाहित करे क्योंकि ओंकार ही निर्मय ब्रह्म है। जिसका चित्त नित्य ओंकार में समाहित रहता है भय उसके निवट भी नहीं पड़ता।'

ओंकार ही परब्रह्म है और ओंकार ही अपरब्रह्म है। उसका कोई कारण नहीं बन वह अपूर्व है। जगत् में कोई वस्तु ऐसी नहीं जो

* ओमित्यकाक्षर ब्रह्म व्याहरामानुस्मरन् ।

य प्रयाति त्वजद् हं सं यातति परमां गतिम् ॥

उससे मिल जातीय हो या ब्राह्म हो । वं भवार्यं भौर धव्यय है ।'

'समभना चाहिए कि श्रीकार सबक हूय म स्थिन रस्वर है । जो ईश्वरस्वरूप सर्वव्यापी श्रीकार को जान लेता है वह शान्ती पुरुष शक्ति से मुक्ति पा जाता है ।'*

अन्त में कहते हैं—जिम्हने श्रीकार को जाना है वही मुनि है । जो श्रीकार के विराट विव्य्यापी स्वरूप को नहीं जानता, उमक मर्म तद-अन्तस्तरव तक नहीं पहुँचा, वह मुनि-पद का अधिकारी नहीं ।'

- धृञ्जीन प्रणवे चत प्रणवो ब्रह्म निर्भयम् ।
 प्रणवे नित्यमुत्तमस्य न भय विद्यन क्वचित् ॥
 प्रणवा इपर ब्रह्म प्रणवच्च पर स्मृत ।
 अपूर्वो_नन्तरो_बाह्या_नपर प्रणवो_ऽप्यय ॥
 प्रणव ईश्वर विद्यासवस्य हृत् सन्धितम् ।
 सर्वव्यापिनमाहकार मत्वा धीरो न शोचति ॥

—माण्डूक्योपनिषद्

श्रीकारो विदितो येन स मुनिर्नेतरो जन ।

—वही पूर्वोक्त

ॐ की महिमा का रहस्य

ॐ की महिमा के संबंध में जो कहा गया है उसे पढ़ कर जिज्ञासु जन के मानस में स्वभावतः यह प्रश्न उद्भूत हो सकता है कि भास्त्रि उसके अद्भुत एवं अचिन्त्य प्रभाव एवं माहात्म्य का रहस्य क्या है ?

वास्तव में इस प्रश्न का विना उत्तर नहीं साधना सकता है जिसने दीर्घकाल पर्यन्त अनन्य निष्ठापूर्वक ॐ का ध्यान और उसके विषय में चिन्तन किया हो। तथापि गभीर विचार करने हम भी उसके महत्व के रहस्य का आभास अवश्य पा सकते हैं।

‘अणोरणीयान् महतो महीयान्’ यह उक्ति आकार के विषय में पूर्ण रूपेण शरिताय होती है।

प्रत्येक अक्षर पदार्थ के समान आकार के भी दो रूप हैं—बाह्य और आन्तरिक। उसका बाह्य रूप अक्षरात्मक है जो भाषा-जातीय पुरातन स्पर्शा से निर्मित है और अक्षर-मन्त्रा की अपेक्षा अत्यन्त सूक्ष्म बल्कि सूक्ष्मतरंग है। किन्तु उसका आन्तरिक रूप महान् से महान् है, अति विद्याल है, विराट् है। उसे किसी सीमा में बाध नहीं किया सकता। उसका विस्तृत विवेचन अगले प्रकरणों में किया जाएगा।

विभिन्न इकाइयों में समाहित शक्ति यदि किसी एक इकाई में केन्द्रित कर ली जाती है तो उसमें अनेकगुणित वृद्धि हो जाती है। इस तथ्य का समझने के लिए हम अग्निशक्ति को लें। विस्तार हुए अग्निशक्ति में भी ताहकनामधर्म्य है किन्तु उन्हें यदि केन्द्रित कर लिया

दाहकनामधर्म्य कई गुणा बढ़ जाता है। यह अग्निशक्ति का सिर्फ एकत्र किया गया है।

। हुई हैं। अगर हम किसी प्रयोग द्वारा

कणों के सामर्थ्य को किन्नी एक कण में संभ्रात कर सकें तब तो यह सामर्थ्य इतना अधिक बढ़ जाएगा कि उसकी कल्पना करना ही कठिन होगा ।

शर्करा के प्रत्येक कण में माधुर्य विद्यमान है । यदि उन कणों का केवल एकत्र कर लिया जाय और उनका पृथक्-पृथक् अस्तित्व कायम रहन दिया जाय तब भी उनके माधुर्य में वृद्धि हो जाती है । किन्तु जब शर्कराकणों की पृथक् सत्ता विलीन करने उन्हें 'सेन्नीन' के रूप में परिणत कर लिया जाता है तो माधुर्य में विस्मयजनक वृद्धि हो जाती है । शर्कराकणों की अपेक्षा सेन्नीन का बाह्य रूप-परिमाण बहुत सूक्ष्म होना है, तथापि उसका माधुर्य अत्यधिक होता है ।

जो साग साधारण बर्मा की प्रपदा सूक्ष्म परमाणु बम की और परमाणु बम की अपेक्षा भी सूक्ष्मतर उद्जनबम की शक्ति की अधिकता को वैज्ञानिक पद्धति से समझ सकने हैं उन्हें अचानक मत्र की प्रपेक्षा सूक्ष्म अमत्र की शक्ति की प्रचण्डता को समझना कठिन नहीं होना चाहिए ।

सेन्नीन का माधुर्य मने ही अपूर्व-सा प्रतीत हो तथापि वह शर्करा कणों में से ही आता है, क्योंकि 'सेन्नीन' वस्तुतः शर्कराकणों का ही सार-सत्व है । इसी प्रकार अमत्र में परिब्याप्त विगट शक्ति भी अन्य मंत्र से ही आई है और यह मंत्र है पंचमस्कार मंत्र ।

जसा कि आगे कहा जायगा पंचमस्कार मंत्र 'पूव, नामक विद्यात श्रुता का सार है । और अमंत्र उसका भी सार है । इस प्रकार सार का सार होने के कारण ही मंत्रवत आवार में अद्भुत, असाधारण और अतर्क्य सामर्थ्य प्रादुर्भूत हो गया है ।

ओंकार की सवमायता

विरह साहित्य में ॐ का समकक्ष कोई दूसरा पद उपलब्ध नहीं है जिसे इतनी श्रद्धा और प्रतिष्ठा प्राप्त हो। उसमें जो गूढ़ और विराट् सत्य समाहित है वह किसी भी एक पद में दृष्टिगोचर नहीं होता। यही कारण है कि भारतवर्ष की विभिन्न धर्म-परम्पराओं ने एक स्वर से इस मंत्रराज के महिमागाथ में अपनी श्रद्धा के स्वर मंजोए हैं। जैन, बौद्ध और विभिन्न वैदिक परम्पराएँ ओंकार के असाधारण महत्त्व की स्वीकृति में एकमत हो जाती हैं। इतना ही नहीं, भारतीयतर ईसाई, मुस्लिम, पारसी धार्मिक मतों के साहित्य में भी उसने सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। नीचे दिये जाने वाले कतिपय उदाहरणों से यह तथ्य स्पष्ट हो जाएगा।

ओ३म् सम्ब्रह्म ।

—यजुर्वेद अ ४०, मंत्र १७ ।

ओ३म् इति ऐतदन्तर उद्गीतमुपासीत ।

—छान्दोग्य उपनिषद् ।

ओ३म् इति एतत् असदं इदं १६ सर्वं तस्योपायास्थानम् ।

—माण्डूक्योपनिषद् ।

ओमित्यतः ।

—कठोपनिषद्, १२ १३

ओमित्यात्मानं शुशीत ।

—मैत्र्युपनिषद्, ६ ३

ओमिति ब्रह्म ।

—तैत्तिरीय उपनिषद्, १ ८ १

प्रसिद्ध श्लोक पहले उद्धृत किया जा चुका है। इस श्लोक में श्रौचर का सिद्धचक्र का शीघ्र प्रतिपादित किया गया है।

कतिकात् सबज आचार्य हेमचन्द्र आचार को मूलतः मंत्रों में आद्य (प्रथम और उत्तम) बतलाते हुए कहते हैं—

आचारमिव मन्त्राणा—

माद्य संगीत कमणाम् ।

गुस्वर पूरयामामु—

वैणु वैणविकोत्तमा ।

—त्रिपष्टि शलाका गुण्यचरित १ १-७७७

श्री रत्नामन्त्र गणो ने श्रौचर का महिमागान इस प्रकार किया है,

श्रौचर कल्पकारस्वरतिकरतिररकारिदानातिरक,

शब्द ब्रह्मकरत्नाकरहिमकरण कारण मन्त्रानाम् ।

देवादृष्ट बुद्धि निरवधिमहिमाम्योनिधि सावसिद्धा—

आर्योपाध्याय साधूनामिदघदधिकं धीमन्तरायनीयम् ॥

—भोजप्रबन्ध-मंगलस्मरण

अर्थात् आचार कल्पतरु से भी अधिक अभीष्ट प्रदान करने वाला है शब्द ब्रह्म रूपी अद्वितीय शलाकर का विज्ञात करने के लिए आत्मा के समान है मन्त्रों का कारण है असीम महिमा का महार्णव है सभी परमेष्ठियों का वाचक है और बुद्धिमानों के लिये धराधनीय है ऐसा आचार तुम सभी को बुद्ध बुद्धि प्रदान करे।

पञ्चवस्तुकं म भी इसी प्रकार का आगत्य प्रदर्शित किया गया है—

‘ओमिति परमेष्ठिर्पञ्चकमाह पञ्चमिति वेदुष्यते—‘अ’ इति अर्हन्

आशाक्षरम् अ’ इत्यशरीरस्य सिद्ध वाचकस्याद्याक्षरम्, आ इत्या

आर्यस्याद्याक्षरम्, उ’ इत्युपाध्यायस्याद्याक्षरम्, म् इति मुनीत्यस्या

द्याक्षरम्—अ-अ-आ-उ-म् इति, सप्त सन्धिवन्तात् ओमिति

पदैकदेशे पदसमुत्पायोपचारात् एवमुक्तिः । ओमिति सबविद्या-

नामाद्य घोरे सञ्ज्ञायामोरनिषद्मूर्तं सर्वविघ्नविघातनिघ्नममिल-दृष्टा
दृष्टफलसञ्ज्ञकल्पद्रमापमम्, इत्यस्य प्रणिधानस्याऽऽवुपन्यस्तं परम
मङ्गलम् न खेतदुच्यतिरित्तमवत्तवमस्ति इत्यादि ।

यहां बनलाया गया है कि ‘घो’ पञ्चा परमेष्ठिया का वाचक
है क्योंकि वह परमेष्ठिवाचक अग्निहस्त, अगरीर (मिठ) आचार्य
उपाध्याय और मुनि शब्दा के साथ अगरीर से बना है । पञ्च के एक
द्वय में पञ्चमुखाय का आराधन होता है इस ‘याय’ के अनुकार आ की
सह निरूपित-उचिन हा है । ‘घो’ सधे विद्याओं का साथ बीज
है । सवन आराम उपनिषद् रूप है समस्त विघ्न का विघातक और
मनोरथा की प्रति करनेवाला कल्पपादप के समान है ।

आचार्य गुम्बद न बहो । प्रमावगात्सी शब्दात्मकं स्मरण की
पवित्र प्रेरणा की है —

स्मरं दुःखानलज्वाला प्रशातनवनोरम् ।
प्रणव वाङ्मयगानप्रणीपं पुण्यगासनम् ॥
यम्माच्छास्त्रात्यक् ज्योति प्रमत्तमतिनिर्मनम् ।
वाच्यवाचकसम्बन्धस्तनैव परमेष्ठिन ॥

— शानार्णव, २८, ३१-३२

यह प्रणव (आकार) दुःखान्नी की ज्वालाभा की उपगान्नी के लिए
नूनन मेष है अर्थात् समस्त दुःख का विनाशक है आगम ज्ञान के लिए
प्रणीत के समान है और पुण्यगासन है ।

आकार से ही अत्यन्त निमल शब्दात्मक ज्योति प्रकट हुई है और
उसी के द्वारा परमेष्ठी का वाच्य-वाचकभाव है अर्थात् पाच परमेष्ठी
वाच्य हैं और आकार उनका वाचक है ।

जैनज्ञान में वाच्य और वाचक का अर्थविन् भेदाभेद सबध स्वीकार
किया गया है । कहा है—

अभिहाणं अभिहेषाउ होइ भिष्णु अभिष्णं च । •

इस सिद्धांत का अनुसार ओंकार की आराधना पंचपरमेष्ठी की आराधना है ।

इस प्रकार उल्लिखित कतिपय अवतरणों से भलीभांति विदित हो जाता है कि महामंत्र प्रणव किसी एक सम्प्रदाय या पथ की पूजा नहीं है । यह सम्पूर्ण भारतीय दशना की हो नहीं, धर्म मतों की भी समूल्य निधि है ।

यह अनुमान करना निराधार नहीं कि प्रणव की उपासना और आराधना उस भक्ति पुरातन काल से आर्य जाति में होती आ रही है जब विभिन्न दानों एवं पथों का जन्म ही नहीं हुआ था । समय २ पर दानों और पथों की स्थापना हुई किन्तु परम्परागत प्रणवोपासना का परित्याग उन्होंने नहीं किया । आर्य जाति जहां २ गई, अपने साथ ही महामहिम प्रणव को भी लेती गई । कालान्तर में जब अनेक देवों की कल्पना का जन्म हुआ और ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवताओं का सिंहासन पर आसीन किया गया तो 'ॐ' पद का साथ उनका भी सामंजस्य बिठलाया गया । एक नया शब्दकोष हमारे सामने आया—

ब्रह्माऽकाराऽत्र विशेष उकारो विष्णुवक्ष्यते ।

महेश्वरी मकारस्तु त्रयमेकत्र तत्त्वतः ।

'भ' ब्रह्मा, 'उ' विष्णु और 'म्' महेश्वर हैं । तीनों देव मिल कर 'आ' रूप धारण करते हैं ।

इस विषय का विशेष विचार भगवत ओंकार की निष्पत्ति प्रकल्पण में किया गया है । यहां कवल यही दिखलाना अभीष्ट है कि आ की महिमा सर्वमान्य है ।

उत्तराध्ययनसूत्र (अध्ययन २२ गाथा २१) में एक उल्लेख है—
न घोकारेण बभूव

अर्थात्—घोकार के जान या उच्चारण से कोई बाह्यता नहीं
हो जाता ।

इस उल्लेख के आधार से कुछ महानुभावों का ऐसी धारणा है
कि जैन धर्मपरा में घोकार को स्थान नहीं है किन्तु ऊपर लिख
प्रमाणों से तथा जैन मन्त्रशास्त्रों में प्रदर्शित सूक्तों तथा कथ्यमाकन
में यह धारणा निमृश प्रमाणित हो जाती है । प्रायः प्रत्येक जैन मन्त्र
के प्रारम्भ में 'घो' वर्ण का प्रयोग हुआ है जो इस बात का सिद्ध
करता है कि मन्त्र में जो सामर्थ्य है, वह घो व बिना प्रकट नहीं होता ।

जैसा कि अथर्व प्रकृत किया गया है घोकार नमस्कारमंत्र का
सार-सर्वस्व है । ऐसी स्थिति में यदि नमस्कारमंत्र का जैन-धर्मपरा में
आन्तरणीय स्थान स्वीकार किया जाता है तो कोई कारण नहीं कि
घोकार का भी वही स्थान न हो ।

तो फिर उत्तराध्ययन के उल्लेख का अभिप्राय क्या है ? इस प्रश्न
पर थोड़ा विचार कर लें । यदि इस उल्लेख को पृथग्भूमि पर
गम्भीरता और भारीकी से विचार किया जाय तो प्रतीत होगा कि
वह बाह्य आधार या वेप का एकान्तत महत्त्व स्वीकार करने वाले
दृष्टिकोण का निरसन करके आन्तरिक आधार का प्रधानता प्रतिपादन
की गई है । उत्तराध्ययन की पुरी गाथाएँ इस प्रकार हैं —

न वि मुद्धिण्य समणा न अकारेण बभूव ।
न मुणी गणवाक्षण, कुसधारण न तावगा ।
समयाए समणो हाई बभूवरेण बभूव ।
भाण्येण म मुणी हाइ, तवण हाइ तावसा ॥

मुद्रित होने मात्र से कोई धमण नहीं होता आकार का रटन करने मात्र से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता भरष्य म निवास करने मात्र से मुनिपन प्राप्त नहीं होता और गुण-शौर का परिधान कर लेने से ही तापस का षय प्राप्त नहीं किया जा सकता ।

समता से धमण, ब्रह्मचर्य से ब्राह्मण, ज्ञान से मुनि और तप से तापस होता है ।

ध्यानपूर्वक देखने से यह बात असंदिग्ध हो^१ जाएगी कि यहा बाह्य क्रिया मात्र को ही धमणत्व, मुनित्व और तापसत्व की बसोटी मानने के अतिरिक्त दृष्टिकोण का निषेध है, मगर इन क्रियाया का निषेध नहीं है । इस उल्लेख से जो आकार के जय या ध्यान का निषेध समझते हैं, उन्हें मुद्रित होने का तथा भरष्यवास का भी निषेध मानना पड़ेगा । मगर ऐसा मानना जैनाचार की अनभिज्ञता का सूचक होगा ।

सास्नाकार का भाशय स्पष्ट है कि तिर मुडा लेने पर भी जब तक समताभाव जागृत नहीं होता तब तक धमणत्व नहीं आता । आकार श्रोवार रटने पर भी ब्रह्मचर्य के बिना कोई ब्राह्मण नहीं कहला सकता । वनवास करने पर भी जब तक सम्यग्ज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक मुनित्व की प्राप्ति नहीं हो सकती और कुशवस्त्र धारण कर लेने पर भी बिना तपस्चरण किये कोई तापस नहीं हो सकता ।

बाह्य और आन्तर आचार का यहाँ सुन्दर समन्वय किया गया है । एवान्त बाह्याचार को प्रथम देने वाल जसे समाग वेत्ता नहीं कहे जा सकते, उसी प्रकार बाह्याचार का निषेध करने एवान्त आन्तरिक आचार का समर्थन करनेवाले भी गलत राह पर चलने हैं । इस प्रकार अनवान्त दृष्टि का सामने रखकर विचार करने से स्पष्ट हो जाता है कि प्रस्तुत गाथा में आकार-जाप का विधान है, निषेध नहीं । निषेध सिर्फ उसने एवान्त का है ।

[४]

श्रीकार की निष्पत्ति

श्रीकार की महिमा, सबमायना और स्थापकता का निर्णय कराया जा चुका है। अगर श्रीकार सम्बन्धी साहित्य का समय संकलन किया जाय तो निश्चय ही एक विमान प्रचलित हो सकता है।

इस प्रकरण में देखना है कि 'ॐ' का किस प्रकार निष्पन्न हुआ है? इस छानो-सा गाणर म कौन-सा सागर मरा है? किस कारण मनापो महर्षि उसका महिमापान के लिए प्रतिष्ठित हुए हैं? असम्भव मन्त्रार्थ 'ॐ' को मूल्य स्थान प्रदान करनेवाला तत्त्व क्या है?

जैसा कि पहले प्रतिपादन किया जा चुका है श्रीकार विभिन्न साधना-पदों में लगभग सर्वमाय है। इसी कारण उसका निष्पत्ति भी अनेक प्रकार से की गई है। प्रत्येक निष्पत्ति उस-उस परम्परा के दृष्टिकोण की घातक है।

17

सबप्रथम हम जैन मायना को लेंगे हैं। जैन परम्परा में परमपूजे परम-मन्त्र में श्वित-श्रवा और गुरुमा के पाँच विभाग किय गये हैं, जो इस प्रकार हैं —

- (१) धरिहन्त
- (२) अगरीर (मिड)
- (३) आचार्य
- (४) उपाध्याय
- (५) मुनि (माधु)

इन पाँचों परमपूजियों के घाट अन्तर इस प्रकार हैं—अ-ध-आ-उ-उ-मू। व्याकरण-शास्त्र ने अनुसार इन अक्षरों की मधि करने

पर 'मा' गण निरूपण होता है । ० इस प्रकार इस ओंकार में पाँच परमेष्ठियों का सम्मिश्रण हुआ है ।

वैदिक परम्परा में ब्रह्मा, विष्णु और शैल, यह तीन प्रधान देव स्वीकार किये हैं जो जगत् सृष्टि के जनक तपस्व और जनक कर्ता हैं । साण्ड के आधार में इन्हीं तीनों का सम्मिश्रण किये है, जो इस प्रकार है - 'मा' ब्रह्मब्रह्मा का 'म' विष्णु का और 'उ' शैल का वाचक है । आकस्मिक के अनुसार मा × म / उ मिलकर 'मो' रूप बनता है । उसी भावना में जाति का सूत्र 'मू प्राणम मन्त्रेण मा' गण निरूपण होता है ।

विही (वर्णा) ने बामुदेव (विष्णु) वाचक 'म' महेश्वरवाचक 'उ' और प्रजापति (ब्रह्मा) के वाचक 'म' के संयोग से 'ओंकार' की निष्पत्ति बताई है ।

इन तीनों ही कल्पमात्रा का सम्मिश्रण समान है । शाना के अनुसार

० क (१) महानिनीष-यत्र (२) धाममोक्ष्य समिति

स अरिहता अतरीरा भावयिया तह उवम्भया मृत्तिलो ।

पद्ममन्तरगिण्ण्यो ओंकारो पंचपरमेष्ठी ॥

—रत्नाकर चम

बृहद्ब्रह्मसंहिता टीका पृ० १८२

१-२ 'म' ओंकारोऽप्यय तुभ्याभावया मा' पितामहे ।

—विश्वमोधाकोट

३- उ' निवे माप्यय तु स्यात्सम्पुढो राधभाषणे ।

—पूर्वोक्त

४- धवारी बामुदेव स्यात्, उकारस्तु महेश्वर ।

मकार प्रजापति स्यात् विद्वाऽऽऽ प्रमु-यत् ॥

वैदिक-सम्प्रदाय क तीनों मूर्धन्य देव ॐ में समाविष्ट हो जाते हैं।

कछ विद्वानों ने 'सो ॐ ग' से ॐ की निष्पत्ति की कल्पना की है। सा ॐ भारतीय गण साहित्य म तो महत्वपूर्ण स्थान रखता ही है, जन-जावन में ओ पुन मिल-सा गया है। वैदिक-परम्परा में इस शब्द का बहुलता स प्रयोग होता है। जैनपरम्परा म भी इसका प्रयोग देखा जाता है। जैन गान्ध आचरण सूत्र के प्रथम अध्यायन के प्रथम उद् गक में सो ॐ प्रयुक्त हुआ है और धन्य भी। इसी 'सा ॐ' शब्द से 'ॐ' शब्द की निष्पत्ति इस प्रकार की जाती है—

सञ्चान्धव हकारञ्च सापयित्वा प्रयुञ्जते ।

तात्पर्य यह है कि 'सो ॐ शब्द में से स' का और 'ह' का साप करके प्रयोग किया जाता है और जब यह दोनों व्यंजन सुप्त हो जाते हैं तो धा ही शेष रहता है।

स्वामी रामानुज ने ॐ का निष्पत्ति के सम्बन्ध म एक कमनीय कल्पना इस प्रकार की है—

'बच्चा जब पहलु करता है, उस समय उसकी प्रथम ध्वनि, 'धा-धा-धा' निकलती है। वह जब कुछ बड़ा होता है तो 'उ-उ-उ' की ध्वनि निकलने लगती है। और जब वह कुछ और वृद्धिगत होता है और उसका बुद्धि संकेत को समझने के योग्य विकास प्राप्त

* पुराणिकमाधो वा दिसाधा भागधो बहुमसि,
 जा व अणुयरीधा दिसाधो अणुत्सिधा वा भागधा बहुमसि
 एवमसि ज एणु भवइ अत्थि मे धाया उववाइए
 जो इमाधा तिगाधा अणुत्सिधा वा अणुमेवरइ साह
 सव्वाधा तिसाधा-अणुत्सिधा वा जो भागधा अणुमेवरइ सोह ।

कर लेती है, ता अपनी माता के लिये 'म-म-म' उच्चारण करने लगता है। इस प्रकार म-उ-म् के संयोग से 'माकार' पद निष्पन्न होता है।

इस कल्पना में किसी उपारय देव को स्थान नहीं है। इसका अभिप्राय यही प्रतीत होता है कि ओंकार मानव आत्मा का सहज स्फुरण है जिसमें जाति प्रेरणा है या अन्तर म विद्यमान शक्ति का स्वाभाविक आविष्करण है।

ॐ' व सम्बन्ध म ध्यान भावित करने वाली एक कल्पना और है। इस कल्पना में उसके विराट् स्वरूप का आभास मिलता है। यह इस प्रकार है—

म—मघोलोक

ऊ—ऊर्ध्वलोक

म्—मध्यलोक

इस प्रकार तीनों लोकों के वाचक शब्दों के प्रयोजनों से निष्पन्न विगट्टरूप ओंकार का अभिप्राय यह है कि इसके चिन्तन मन और त्राप से तीनों लोक हस्तामलकयत् हो जाते हैं चिन्तनकर्ता त्रिलोकी का अधिपति बन जाता है और वह तीनों लोकों के शीर्षभाग—मुस्तालय—को प्राप्त कर लेता है।

'लोक' यद्यपि शेष-स्वरूप है मगर शेष और शेषी के अन्तर्भेद की विषय से अस्तित्व विन्व का उत्तमे समावेश हो जाता है। इसका फलितार्थ यह हुआ कि ॐ इस छोटे-म शब्द म सभी बुद्ध सन्निहित है। इस कल्पना का विस्तृत विवेचन आगे किया जाएगा।

स्वामी भूमानन्द कहते हैं— उपनिषद् व कथनानुसार ओंकार का उच्चारण नहीं हो सकता क्योंकि वह स्वर या व्यंजन नहीं है और वह बूढ़ होठ गालिका जोभ दाँत तानु और मूर्धा आदि के योग से या उनका घात प्रतिघात व कारण उच्चारित नहीं होता।

ॐ का उद्गम

[पञ्चनमस्कार मंत्र]

अपवित्रं पवित्रो वा गुण्यतो दुःस्थितोऽपि वा ।

ध्यायत्यज्ञनमस्कारं सर्वपापैः प्रमुञ्चते ॥

—एमोकारमंत्रमाहात्म्य

ओ मात्र संसार के समस्त मात्रा में मुकुट मणि है जो समस्त कामनाओं को कल्पतरु के समान पत्तीभूत करनेवाला है, साक म धनुषम है, जिसके जाप और ध्यान से मलिन से मलिन आत्मा भी निर्मल निर्विकार, निरामय और निरंजन बनकर अनिवचनीय एवं अलौकिक ऐश्वर्य का भागी बन जाता है तिलोत्थाधिपतिरव प्राप्त कर सेवा है जिस समय श्रुत-भागर का समूह्य मुक्ता माना गया है और जिसकी साधना से कुछ भी अप्राप्य नहीं रहता, वह महामहिम मात्रराज, नमस्कार मंत्र इस प्रकार है—

एमो अरिहंताण

एमो सिद्धाणां

एमो धारयिषाणां

एमा उवम्हायाणां

एमो लोए सध्वसाहूणां ।

अर्थात् अरिहन्ताओं के नमस्कार ही सिद्धाओं के नमस्कार ही आचार्यों के नमस्कार ही उपाध्यायों के नमस्कार ही, लोके में विद्यमान सब साधुओं के नमस्कार ही ।

इस महामंत्र में पाँच पत्तों के नमस्कार किया गया है अतएव यह 'पञ्चनमस्कारमंत्र' कहना जाता है ।

कोई मनुष्य पवित्र हा या अपवित्र, सुस्थित हो या दुःस्थित हो धर्मान् धार्मिकनिष्ठ हा या अनात्मनिष्ठ हो सपवा सीता-बटा हो या चलता फिरता हा यदि वह मन्त्रमन्त्रकार मंत्र का ध्यान करता है तो सब पापा स सपवा मुक्त हो जाता है ।

सामान्य मनुष्य की तो ध्यान ही क्या जो मित्र, व्याघ्र धार्मिक विषय जन्म मासभंगी हैं और जो सब धार्मिक जन्तु स्वभाव से क्रूर हैं और जिन्होंने संकटों प्राणिया का हनन किया है सहस्रा पापा का आचरण किया है वे भी अतिम समय इस मंत्र की धारापना करके देवगति को प्राप्त करने में समर्थ हुए । ७

नमस्कारमंत्र आध्यात्मिक आधिभौतिक और आधिभूतिक-मभी विघ्न-बाधाओं का दूर करने वाला है । अन्तःकरण में उत्पन्न होनेवाले राग, द्वेष चिन्ता शाक धार्मिक जड पदार्थों के निमित्त से उत्पन्न होनेवाले कष्ट तथा भुन प्रेत राक्षस पिशाच, डाकिनो शाकिनी चुडैल आदि के द्वारा उत्पन्न हानिवाला बाधाओं को शीघ्र और समूल निवारण करने में इस मंत्र के समान अमोघ साधन अन्य नहीं है । लौकिक और लोकोत्तर—गोना प्रकार के मनावाहित सुख इस मंत्रराज के जाप में निवास करते हैं । आप यदि बुद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, मन्त्री का दाधी बनाना चाहते हैं कीर्ति-नामिना का धरण करना चाहते हैं सिद्धि-वस्तु से सम्बन्ध स्थापित करने के अभिलाषी हैं तो आपको इस मन्त्रराज की धरणी ग्रहण करनी चाहिए । ऐसी कोई लौकिक और लोकोत्तर कामना नहीं, जिसकी पूर्ति में यह समय न हो ।

त्रलोक्य में ऐसी कोई महान् और स्पृहणीय वस्तु नहीं है जो इस

७ इत्या पापसहस्राणि इत्या जन्तु शतानि च ।

धनु मन्त्र समाराध्य, त्रिपञ्चोऽपि दिव गता ॥

महामंत्र के द्वारा प्राप्य न हो। अज्ञान, मोह एवं विभ्रम का जो अंधकार सहस्रा मूर्ख नष्ट नहीं कर सकते यह भी इस महामंत्र के प्रबल प्रभाव से विनष्ट हो जाता है।

यह पंच-नमस्वार जन्म-जमान्तर में किए गए समस्त पापों का विनष्ट करनेवाला है और जगत् के सर्व मङ्गलों में प्रथम मङ्गल है। इसकी महिमा प्रकट करते हुए कहा गया है—

जिणुसासणस्य सागे

अउदस पुव्वाण जा समुदारो ।

जस्त मग्गे नयकारो

संसारां तस्स वि कुण्ह ? ॥

जो जिनशासन का सार है और अतुल्य पूर्वों से जिसका उद्धार किया गया है ऐसा नमस्कारमंत्र जिसके मन में स्फुरित रहता है, संसार उसका क्या बिगाड़ सकता है।

एसो मङ्गलनिलभो

भवविलम्भा सयसत्तंपसुहणसो ।

नवकारपरमर्मतो

चित्तिभ्रमिन्ना सुह दद ।

यह मंत्र मङ्गल का आवास है भवभ्रमण का अन्त करने वाला है। परम मन है और इससे चिन्तन मात्र से सुख की प्राप्ति होती है।

अपुण्यो कल्पतरु, चिन्तामणि-कामकुम्भ-कामगवी,

जो धानई सफलकाल से पावइ सिवमुहं विउल ।

नमस्वारमंत्र अपूर्व कल्पतरु चिन्तामणि कामकुम्भ और कामधेनु के समान है। जो भद्र मनुष्य रात्रि एक घण्टा ध्यान करता है वह विपुल सिद्धिमुक्त को प्राप्त करता है।

नवकार इह भवन्वर, पाव पण्ह सत्त अयराद ।

पणार्स च पण्ह रागर पण्ह सय सपग्गेण ।

(नमस्कारमंत्र के एक अक्षर का ध्यान करने से भी सात सागरोंपम काल में किये गए पाप नष्ट हो जाते हैं । सम्पूर्ण महामंत्र का ध्यान करने से पाँच सौ सागरोंपमा में किये गए पापों का विनाश होता है ।

जो गुण्ड सत्त्वमेग, पूण्ड त्रिहीण त्रिणणमुक्कार ।

तिरथयरनामगोम तो पावई सासयं टाण ।

जो पचनमस्कार मंत्र का विधिपूर्वक एक लाख बार जाप करता है और उसका पूजन करता है वह तीर्थवर नाम कम को उपाजन करता है और तत्पश्चात् शाश्वत धाम का प्राप्त करता है ।

अट्ट व अट्टसया अट्टसहस्र च अट्टकोटोभो ।

जो गुण्ड नमुक्कार, सो तद्वयभवे सहस्र मोक्कन ।

जो भक्त आठ कराड, आठ हजार आठ सौ आठ बार, नमस्कारमंत्र का जाप करता है उसे तीसरे भव में मोक्ष प्राप्त होता है ।

हरई दुह कृण्ड मुहं, जण्ड जस सासए भवसमुद ।

इह लोए पर साए, सुहाण भूर्न नमावकारो ।

नमस्कारमंत्र दुःख का हरण करनेवाला और सुख उत्पन्न करनेवाला है । वह भव-सागर को शोषण करनेवाला और इन्द्रियों के मूल परलोक में समस्त सुखा का मूल है ।

भोयणसमए सयणे विवाहणे पवेसणे मए वर्य्य ।

पचणमुक्कार खनु समरिज्जा सच्चइन्दिये ।

झर जलु को घण्टे की पन्वी पर पढ़ा देने वाला यही मन्त्र था ।
 कच्चे धागा बंधी छलनी में, घृण से पानी निकालना इसी का समकार
 था । धारतव में इस मन्त्र का प्रभाव से शर्पे भी सुमनमाला बन जाता
 है । विष पीवृष के रूप में परिणत हो सकता है और भयंकर प्राणहारी
 सन्तु भी मित्र बन जाते हैं ।

नमस्कार मन्त्र अनादि काहीन मूल मन्त्र माना गया है । भूतकाल में अनंत
 तीर्थंकर हुए हैं भविष्यत्सु म अनेक तीर्थंकर होंगे परन्तु इस महामन्त्र की
 भादि कोई नहा जानता ।० क्योंकि वह है ही नहीं । जिसकी सत्ता ही
 नहीं उसे कैसे जाना जा सकता है ?

जैन धर्म में साधना का केन्द्र बिंदु कोई व्यक्ति विशेष नहीं । वह
 गुणपूजक धर्म है । उसकी यह विशिष्टता प्रकृत मन्त्र में भी पूर्णरूपण
 प्रस्फुटित हुई है । यहाँ किसी भी देव विशेष को या व्यक्ति विशेष को
 नहीं किन्तु आत्मिक गुणा को विशिष्ट करने वाले—आध्यात्मिक
 विभूति को आविभूत कर देने वाले जो भी महनीय गुण हैं, उनको
 नमस्कार किया गया है । अतएव यह मन्त्र मानव मान को धनमोल
 निधि है । किसी पन्थ, सम्प्रदाय या परम्परा में ही उसकी परिधि परि-
 समाप्त नहीं होती । इसी महामन्त्र में प्रतिपादित पाँच बन्दनीय पदा के
 आद्य अक्षरों से ॐ का निष्पत्ति हुई है, जैसा कि निष्पत्ति प्रकरण
 में बतलाया जा चुका है ।

• आगे चौबीसी हुई अनन्ती,
 होशे बार अनन्त ।
 नयकारतणी कोई याद न जाये
 एम भाय भरिहन्त ॥

श्रोंकार का जाप

प्रत्येक संसारी आत्मा अपने मूल स्वरूप में सिद्ध है, बुद्ध है, शुद्ध है।^{१०} किन्तु धनादि-कालीन कर्म—पावरणों के कारण या यों कहिए कि वासनाओं के संसर्ग से उसका शक्तियों विवृत्त मलीन, या भविक्षिप्त अवस्था में है। यही आत्मा और परमात्मा के भेद का कारण है। उचित उपायों द्वारा जब पावरणों का पूर्णरूप से उन्मूलन हो जाता है वासनाओं का आत्यन्तिक शय हो जाता है तो सघन धनघना के विघ्नित हो जाने पर जैम सुषाकर अपने निर्मल-स्वच्छ स्वरूप में प्रकट हो जाता है उन्ही प्रकार आत्मा भी अपने शुद्ध चिन्मय स्वरूप का साम कर लेता है।

आत्मिक शक्तियों का मौलिक एवं स्वाभाविक स्वरूप में प्रकट करने में आकार मन्त्र अत्यन्त उपयोगी होता है। योगियों का अनुभव है कि आकार में आत्मगोधन की अद्भुत शक्तता है। यही कारण है कि इस महामन्त्र के प्रति इतनी व्यापक श्रद्धा भावना अनात काल से साधकवर्ग में बली आ रही है।

इस मन्त्र की रचना में अक्षरों का कुछ ऐसा वियोग हुआ है, इस प्रकार का सामञ्जस्य है कि इसका विधिवत्, सालवद्धता के साथ जाप करने से फफड़ों में श्वास वायु का आवागमन इस रूप में होता है जिससे गरीर के आन्तरिक अङ्गों की जीवनो शक्ति में वृद्धि होती

१०. जारिसो सिद्ध सहायो, तारिसो सहायो सव्य जीवाणुं

है। स्वास्थ्य स्थिर ज्ञान है चिरिकं गदा दृष्टा स्वास्थ्य भी पुन प्राप्त हो जाता है।

अन्य मात्र केवल लौकिक सिद्धियाँ प्रदान करते हैं तो कुछ ऐसे भी हैं जो लोकोत्तर सिद्धि के कारण होते हैं परन्तु ओंकार में याना प्रकार की सिद्धियाँ प्रदान करने की क्षमता है। आचार्य हेमचन्द्र ने बतलाया है कि—स्तम्भन कार्य में पीत वर्णों के, वहीकरण से लाल वर्णों के, क्षोभण कार्य में मूँगे के वर्णों वाला विष्णु कार्य में कान वर्णों के और कर्मों का प्रक्षय करने के लिए चन्द्रमा के समान उज्ज्वल श्वेत वर्णों आकार का ध्यान करना चाहिए। इस विधान से स्पष्ट है कि आकार का ध्यान न केवल कर्मक्षय के लिए ही उपयुक्त है बल्कि विस्मय जनक लौकिक उद्देश्यों की भी पूर्ति करता है।^७

या तो पुण्यार्थ चार माने गये हैं—धर्म, धर्म काम और मोक्ष, किन्तु इनमें साध्यभूत दो ही हैं—काम और मोक्ष। धर्म, मोक्ष का और प्रथम काम का साधन है। काम का अभिप्राय लौकिक सिद्धि और मोक्ष का मतलब लोकोत्तर आध्यात्मिक सिद्धि समझना चाहिए। आकार को विद्वान् 'वामरुम्' भी मानते हैं और 'मोक्षरुम्' भी। इसका भी अभिप्राय यही निवसता है कि आकार के ध्यान से लौकिक और लोकोत्तर—दोनों प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं।

आकार के ध्यान की विधि पर प्रकाश डालते हुए यही मुनि कहते हैं—हृदय-कमल के मध्य में स्थित, शब्द ब्रह्म-वचन विलास की उत्पत्ति के अद्वितीय कारण स्वर तथा व्यंजन से युक्त, पंचपरमेष्ठी के वाचक

७ पीतं स्तम्भेऽरुणं वस्ये, क्षोभणे विद्रुमप्रभम् ।

कृष्णं विद्रुं वरुणं ध्यायेत् कर्मघाते शनिप्रभम् ॥

एव मूर्धा में स्थित चन्द्रकला से भरने वाले भ्रमत के रस से सराबोर महामात्र प्रणव आकार का कुम्भक प्राणायाम करके ध्यान करना चाहिए ।

। तथा हृत्पद्ममध्यस्थ, गण शक्ति कारणम् ।
 स्वर व्यञ्जनसवार्त, वाचक परदेष्टिन ।
 सूर्यमखित नीतांगु-कलामृतरस प्लुत ।
 कुम्भवन महामात्र प्रणवं परिचिन्तयेत् ॥

—योग शास्त्र, ८-२६-३०

जप साधना

अपने अभीष्ट मात्र अथवा इष्टदेव के नाम का पुन पुन रटन करना जप कहलाता है। ध्यान में मानसिक एकाग्रतापूर्वक मनन क्रिया की प्रधानता होती है जबकि जप में शब्दोच्चार रटन की मुख्यता है। किन्तु शब्दोच्चार की प्रधानता का अर्थ यह नहीं समझना चाहिये कि उसमें मानसिक-अवधान की आवश्यकता नहीं अथवा एकाग्रता के लिए कोई स्थान नहीं। मानसिक अवधानहीन शब्दोच्चार मात्र फलप्रद नहीं होता। अतएव ध्यान की भाँति जप में भी मन की स्थिरता अपेक्षित है। जप और ध्यान में जो भिन्नता है वह मन की स्थिरता के तार-सम्बन्ध का लेकर ही है। अतएव जिस साधक का मन जितना अधिक एकाग्र होगा उसका जप उतना ही अधिक फलप्रद होगा।

तो क्या मानसिक एकाग्रता की सिद्धि के बिना जप करना ही नहीं चाहिये ?

ऐसी बात नहीं है। जप वस्तुतः मानसिक एकाग्रता के अभ्यास का साधन है। जिस साधक का मन पर भ्रमण स्थापित हो चुका है और जो उसे किसी भी एक वस्तु पर टिका सकता है उसके लिये ध्यान की साधना अधिक उपयोगी है। किन्तु जिनकी भूमिका अभी निम्न श्रेणी की है, और जो साधना पथ पर नये नये अवतीर्ण हुए हैं, जो मन को निश्चिंत करने में अपने को असमर्थ पाते हैं उन्हें जप साधना करना हितकर है। पवित्र शब्दों के सहारे मन को स्थिर करने करते अन्ततः ध्यानयोग की सिद्धि प्राप्त का जा सकती है।

बुद्ध लोग कहते हैं कि शब्दों के बिना ही पवित्र कथा न हो, धारदार

उनकी पुनरावृत्ति करने से क्या लाभ है ? मगर एसा कहनेवाले जप के मर्म को सही तौर पर समझे नहीं हैं । जैसा कि अभी कहा जा चुका है जाप में बसल गणोच्चार नहा हुना उमम मानसिक विचारों का भी योग होता है । जप व शब्द जिज्ञा ही उपलब्धी जाती हा ऐसी धान नहीं है । आत्म जप वही है त्रिमम रचना और ध्यान करण शर्तों एका शब्द ही जान है । धनएव जिज्ञा शरा पुन २ उच्चारित शब्द और धन करण द्वारा ग्रहण किया हुआ उनका प्रतिबिम्ब अन्तरतर म एक अद्भुत संस्कार उत्पन्न कर देता है । वह संस्कार बार-बार व धम्याग मे पुन, वनिष्ठ और गम्भार होता जाता है ।

करत-करत धम्यास व जडमनि होत मुजान ।

गमरा धावन जान हैं सिद्ध पर परत निजान ॥

विद्यार्थी एक ही बार किसी पाठ को पढ़कर पाण्डित्य प्राप्त नहीं कर सकता । पापाग गिता पर एक बार रस्सी रगड़ सेन मात्र स निगान नहीं बनता । इसी प्रकार एक बार किसी गण का उच्चारण कर लेने से हा न चित्त समाहित हो सकता है और न निमित्त संस्कार बढभूल हो सकता है । धनएव गावन विचारों का अजग्न धारा प्रवाहित करने व लिए उन विचारों का संस्कार का स्वरूप प्रगान करने व लिय और उन संस्कारों म अनुप्राणित होकर जीवन मे निव्यथा, मस्यता और विगुदना सान व लिय प्रभु का नाम बारम्बार उच्चारण करना धनिवाय है । सामान्य साधक के लिय इसस अधिक उत्तम अय कोई साधन नहीं है । जप साधना म अग्रसर होता हुआ साधक ध्यानयोग म धन धन परावाष्ठा प्राप्त कर लेता है और जम-मुमु के धनान्कितान विषम धन स मुक्ति प्राप्त कर लेता है ।

ज-य शब्द म जो दो अक्षर हैं— ज' और य' । विनाजु 'ज का जम का विनागक और य' का पाप विनागक मानन है । ७ जम

७ जकारो जमविच्छेद पकार पापनागक ।

तस्माज्जप ह्यि जम पाप विनागक ॥ — ध्यानेय

मरण और पाप का भ्रत तब ही सम्भव है जब उल्लिखित प्रकार से जप वा साधना की जाए ।

जैसे रसायन के रावन से क्षारीय शक्ति में वृद्धि होती है उसी प्रकार जप साधना से सत्सम्पत्तियों का निर्माण और सवधन होता है ।

जैसा विषहरण जड़ों में सर्प का विष निक्षेप हो जाता है उसी प्रकार जप-साधना से मिथ्या दृष्टि और पापवृत्ति का विष उतर जाता है ।

जैसे १०५ डिग्री ताप से तप्त व्यक्ति के मस्तक पर बर्फ की पट्टी बाधने से ताप मन्द हो जाता है उसी प्रकार जप साधना से भ्रत करण का संताप मिट जाता है और आत्मा में अयुक्त उपशमभाव का प्रादुर्भाव होता है ।

जैन धर्म में सपञ्चरण के बारह प्रकार घतसाए गए हैं जिनमें अणानानि ६ बाह्य तप हैं और विनय आदि ६ अन्तरग हैं जप वस्तुतः तप के अन्तर्गत है और उसमें भी स्वाध्याय तथा ध्यान नामके अन्तरग तपों में । जप का शाब्दिक रूप स्वाध्याय के अन्तर्गत है तो मानसिक एकाग्रता रूप अंग ध्यान की कोटि में समाविष्ट किया जा सकता है । इस प्रकार जप दो प्रकार के जपों का सम्मिश्रण है । तप का प्रभाव और महारम्य अविन्य है । उससे पूर्व सचित कर्मासंछिन्न-भिन्न हो जाता है और नवीन कर्मों का आगमन रक जाता है । जैन साहित्य के पारिभाषिक शब्दों में मही निर्जरा और सवर हैं जो मुक्ति का साक्षात् कारण हैं । स्पष्ट है कि जप मुमुक्षु जनो के लिए अतीव श्रेयस्करोक है ।

गीता में यथातो जपयतोऽस्मि' कहकर जप की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया गया है । टीकाकार मधुसूदन सरस्वती कहते हैं कि हिमादि क्षोया से शून्य होने के कारण जपयत अत्यन्त विनोदक है ।

श्रीगणेशाय नमः मुरि ने जप के तीन प्रकार बतलाए हैं—(१) भाष्य (२) उपांगु और (३) मानस ० । यथास्तितकचम्पू पाठ में भी यही तीन प्रकार प्रतिपादित किए गए हैं, मगर उन्होंने भाष्य जप के लिये 'वाचक' शब्द का प्रयोग किया है । शब्दभेद होने पर भी जप के लिये 'वाचक' शब्द का प्रयोग किया है । भाष्य जप का वाचक जप में शब्दोच्चारण की प्रधानता होती है । जिस जप में शब्दों को समीपवर्ती दूसरे साधन गुण पड़ें वह भाष्य जप है । जिस जप में स्पष्ट शब्दोच्चारण न होकर सिर्फ अक्षरों का हाता है जिसे दूसरा गुण नहीं सकता उपांगु जप कहलाता है । जो जप बहुवचन और अक्षरों से रचित होता है और जिसमें चिन्तन का स्पष्ट रूप प्रकट होने लगता है वह मानस जप कहलाता है ।

जप के इन तीनों प्रकारों पर विचार करके स्पष्ट हो जाता है कि यह भेद वास्तव में जप की तीन श्रेणियाँ ही हैं जो साधक की योगता के आधार पर कल्पित की गई हैं । प्रारम्भिक अवस्था में साधक का जप वाचक होता है उसमें मानस-अवधान की गहराई नहीं पा पाता । मगर लगातार के अभ्यास से यह कृष्ण भाग बढ़ता है—दूसरे साधन पर धारण होता है । तब शब्दों में और मानसिक अवधान में श्रेष्ठ कार्यरत स्थापित हो जाता है । इसके अनन्तर साधक तीसरे साधन पर आश्रय होकर मानस जप करने में लग्न बन जाता है ।

जप के ये प्रकार उत्तरोत्तर प्रकट और अधिकधिक प्रशान्तक होते हैं । भाष्य से उपांगु और उपांगु की अपेक्षा मानस जप अमल अक्षरगुणित और महत्त्वगुणित फलप्रद होते हैं । अतः मानस जप

० प्रतिष्ठा च पपठति

‡ वचना वा मनसा वा, कार्यो जाप्य समाहित स्वाने ।

अक्षरगुणितं पुण्यं सहस्रसंख्यं त्रितीयं तु ॥

—पराशरामचम्पू टि०

में ही ध्यान की साधना का प्रारम्भ होता है।

जप का सगल एक प्राथमिक साधन माला है। माला में पंचपरमेष्ठी के १०८ गुणा के योग रूप १०८ मणियाँ होती हैं, एक बार मनीष्ट मात्र का उच्चारण करके एक बार मणियाँ सरका दिया जाता है और इस विधि से जप की संख्या निश्चित हो जाती है। त्रिस साधक के चित्त में विशेष की वृत्तता होता है या जिगर्षी स्मरण शक्ति कमजोर होती है, उसके लिये माला का सहारा जप करना ही अधिक उपयोगी है। परन्तु चित्त की एकाग्रता की दृष्टि से अपनी मंगुलियाँ के पर्वों पर जप करना अधिक अच्छा है।

त्रिस मंगुली के त्रिस पर्व से जाप प्रारम्भ किया जाय और त्रिस अनुक्रम से आगे बढ़ा जाय ? इस संवध में कोई एक निश्चित नियम नहीं है। विभिन्न प्रयोजना की सिद्धि के लिए विभिन्न मंगुलियों से जप प्रारम्भ करने का विधान मिलता है। मारण उच्चात्न शान्ति निवृष्ट प्रयोजन वाले मंगुल से और शत्रु-संहार की दुष्ट भावनावाले तजनों से जप प्रारम्भ करते हैं। त्रितु मुमुक्षु साधक को इस प्रकार की मलोभस भावना को हृदय में स्थान नहीं देना चाहिए। उसका जप तो पारमात्मिक गुणा की अभिव्यक्ति के एकमात्र विमुक्त उद्देश्य से ही होना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए अनामिका मंगुली से जाप प्रारम्भ करना प्राम्त माना गया है।

मंगुली के पर्वों से जप करना आवृत्त जप कहलाता है। साधारण तया आवृत्त पाँच प्रकार के हैं—

- १ आवृत्त
- २ संस्वावृत्त
- ३ मन्नावृत्त
- ४ आवृत्त
- ५ ह्यावृत्त

आवृत्त — अपने गहिन हाथ की कनिष्ठिका अंगुली के नीचे के पर्व से आरम्भ करके तीना पर्व गिनें फिर अनामिका मध्यमा और तर्जनी व ऊपरी सोन पर्वों की गणना करें तत्पश्चात् तर्जनी का मध्य और नीचे का पर्व मध्यमा का नाचे का पर्व, अनामिका का मध्य पर्व और फिर मध्यमा का मध्यम गिनें । नौ बार इस प्रकार जप करने से $12 \times 6 = 72$ संख्या होता है । यह आवृत्त षोडश हा शान्ति तुष्टि और पुष्टि करनेवाला माना जाता है ।

शंखावृत्त — मध्यमा अंगुली के मध्यम पर्व से आरम्भ करें फिर अनुक्रम से अनामिका का मध्य पर्व अनामिका का नीचे का पर्व कनिष्ठिका का मूल मध्यम और ऊपरी पर्व फिर अनामिका का ऊपरी पर्व मध्यमा का ऊपरी पर्व तर्जनी का ऊपरी मध्यम और निचला पर्व गिनें । इस प्रकार गणना करने से शंखावृत्त होता है ।

इस आवृत्त से जाप करनेवाला देवी उपद्रवा से पाशित नहीं होता । उसकी मनाकामना पूर्ण होती है । मुख शान्ति और धैर्य प्राप्त करने के लिए यह आवृत्त उपयोगी माना जाता है ।

नंदावृत्त — इसकी गणना का उपक्रम इस प्रकार है — तर्जनी व ऊपर का, मध्य का और नीचे का पर्व मध्यमा के नीचे का अनामिका व नीचे का मध्य का और ऊपर का, और फिर मध्यमा व ऊपर का तथा मध्यमा व मध्य का पर्व ।

इस आवृत्त में कनिष्ठिका अंगुली श्याम्य है अतएव बारह बार उक्त क्रम से आवृत्ति करने पर एक माला पूर्ण होती है ।

यह आवृत्त विनाप रूप से मांगलिक माना गया है । इसका जप से शान्ति सुख पुष्टि और आरोग्य की प्राप्ति होता है ।

ॐ आवृत्त — इसका जाप मध्यमा अंगुली के मध्यम पर्व से आरम्भ

होता है। तदन्तर अनामिका का मध्यम पर्व, अनामिका का ऊपरी पर्व, मध्यमा का ऊपरी तर्जनी का ऊपरी मध्यम और नीचे का पर्व मध्यमा का नीचे का अनामिका के नीचे का, वनिष्ठा के नीचे का मध्य का और ऊपर का पर्व गिनना चाहिए।

इस आवृत्त का दूसरा अनुक्रम भी है जो इस प्रकार है — अनामिका के मध्यम पर्व से आरम्भ करके मध्यमा का मध्यम पर्व, मध्यमा का नीचे का पर्व, अनामिका का नीचे का पर्व, वनिष्ठा के नीचे का मध्य का और ऊपर का पर्व, अनामिका का ऊपरी मध्यमा का ऊपरी तर्जनी का ऊपरी, तर्जनी का मध्य का और नीचे का पर्व गिनना चाहिए।

ॐ आवृत्त का तीसरा गणना प्रकार भी है। वह द्वादश अक्षरों के बन्ने नव अक्षरों में भी गिना जाता है। लेकिन उसका महत्त्व अधिक नहीं माना जाता। यह इस प्रकार है — मध्यमा का मध्यम पर्व अनामिका का मध्य पर्व, अनामिका के नीचे का, मध्यमा के नीचे का तर्जनी का नीचे का मध्य का और ऊपर का, मध्यमा के ऊपर का अनामिका के ऊपर का और वनिष्ठा के ऊपर का मध्य का और नीचे का।

जब यही आवृत्त नव अक्षरों में गिना जाता है तो अनुक्रम इस प्रकार होता है — मध्यमा का मध्यम मध्यमा का ऊपरी, तर्जनी के मध्य का मध्यमा के नीचे का, अनामिका के मध्य का तर्जनी के ऊपर का, तर्जनी के नीचे का, अनामिका के नीचे का और अनामिका के ऊपर का।

हैं आवृत्त — सर्व प्रथम तर्जनी का ऊपरी पर्व फिर मध्यमा का ऊपरी, अनामिका का ऊपरी वनिष्ठिका का ऊपरी, वनिष्ठिका का मध्यम, अनामिका का मध्यम, मध्यमा का मध्यम तर्जनी का मध्यम तर्जनी का निचला, मध्यमा का निचला, अनामिका का निचला और वनिष्ठिका का निचला पर्व गिनना चाहिए।

ओंकार महामन्त्र का जाप करने के लिए ॐ शब्द सर्वोत्कृष्ट है। माला के द्वारा या ॐ श्रावृत्त के द्वारा हा इका जाप करना चाहिए।

माला और श्रावृत्त के प्रतिरिक्त तीसरी जप विधि ॐ के लिए विधि बहसती है। इसमें हृदय प्रदेश में एक स्वन द्वा, कल्पना की विधि किया जाता है। कमल में भाठ पालु दिया और धारह पीत-वर्ण बिन्दुओं की कल्पना करके उनका चिन्तन किया जाता है। किन्तु यह विधि पढ़ने द्वा साधकों के लिय ही है, अतएव इसका प्रयोग साधकों के लिये नहीं। अतएव इसका प्रयोग नहीं कर लिया गया है।

द्विविध साधना

मूढम दृष्टि से देखने पर अक्षित विश्व एक साधना-मन्त्र-या प्रतीत होता है। कौन ऐसा प्राणी है जो कामनामय न हो ? छोटा हो या बड़ा ससक्त हो या अज्ञ विवक्षित हो या अविवक्षित, महाप्राण हो या अल्पप्राण, यहाँ तक कि योगी हा या भोगी सभी में किसी न किसी प्रकार की कामना विद्यमान है। प्रत्येक जीव की प्रत्येक प्रवृत्ति किसी न किसी कामना से प्रेरित हो होता है और कामना की पूर्ति के लिये किया जावाला उपाय या पुरुषार्थ ही साधना है। जहाँ कामना है वही साधना है। जब तक कामना है तब तक साधना है। कामना से मुक्ति मिले बिना साधना की समाप्ति नहीं होनी। अतएव जगत् के समस्त प्राणी साधना में निरत हैं।

किन्तु पूर्वकाल में अज्ञित, अचित एवं अचित्त मस्वारा की और वतमानकालीन आताथरण तथा सज्जनित विचारों का विभिन्नता आदि के कारण सबकी कामनाएँ एक-सा नहीं होती। जब काम्य विभिन्न प्रकार के होते हैं तो उक्त उपलक्ष्य के उपाय एवं साधना में भी भिन्नता होना स्वाभाविक है।

मूल रूप में कामनाएँ दो प्रकार की हैं—लौकिक और लोकोत्तर। ससार के अधिकांश प्राणी लौकिक कामनाओं से ग्रस्त हैं। कोई धन सम्पत्ति के लिये समय-असमय का विचार न करके दिन रात पच रहा है तो कोई सत्ता और प्रभुता की प्राप्ति के लिए जमीन घासमान एक कर रहा है। कोई गगन-चुम्बी प्रासाद का स्वप्न दलता है तो कोई पत्नी पुत्र परिवार आदि की प्राप्ति के लिये प्रयत्नशील है। ता-पर्यं यह है कि लोग भौतिक पदार्थों को ज्ञान में ही सलग्न दृष्टिगोचर हात हैं। ऐसे लोगों का काम्य तौरिक भौतिक होने से उसका लिए किया जाने वाला पुरुषार्थ भी लौकिक साधना के अन्तर्गत है।

मगर इस प्रकार की साधना वास्तविक साधना नहीं कही जा सकती। प्रथम तो प्रबन्ध से प्रबन्ध पुरदार्य बन जाना से भी बहूतों का अभीष्ट सिद्धि-सफलता प्राप्त हो नहीं जाती, बदाचिन् प्राप्त हो जाय तो उनका असाध्य बदल कर दूसरा हा रूप धारण कर जाता है। मानव की कामना में स्थिरता नहीं होती। एक कामना का पूर्ण होते न होते दूसरी अनेक कामनाएँ उत्पन्न होती जाती हैं। जैसे अपनी प्रतिष्ठा का पकड़ लेना और निश्चित को छूटना सम्भव नहीं, उसी प्रकार अनिश्चित कामनाओं की पूर्ति होना असंभव है। इस प्रकार एक कामना की पूर्ति होने पर सुख-सन्तोष का अन्त नवान् उत्पन्न अनेक अपूर्ण कामनाएँ चिन्ताएँ उन्मत्ताएँ ही पैदा करती हैं।

मान सीत्रिये—किसी की कामना ने एक सीमा का निर्माण कर लिया और वह पूर्ण भी हो गई है। वह अब सुखी है सन्तुष्ट है। परन्तु क्या उसके सुख और सन्तोष शाश्वत है? जिन भौतिक पदार्थों के संयोग पर उसके सुख सन्तोष का अन्त भवन बढ़ा गया है उनका विनष्ट होने कितने दाय्य भगने है? परिस्थिति का एक हा अभावान् क्या उसके सुख भ्रम-म दिलाव नहीं कर देगा? जब मनुष्य का वह मधुर-स्वप्न पल भर में समाप्त हो जाता है और वह एक बदल्य शरण बना से अभिभूत होकर बराहना रह जाता है।

चलिए, यह भी मान लें कि उसके सुख-साधना स्थायी है और पुण्य के दृढ़ अर्थन से आवृद्ध होने के कारण उसके दिलग नहीं जाती परन्तु उसका जीवन तो ध्रुव नहीं है। एक दिन आता है कि वह स्वयं उसे छोड़कर किसी अज्ञान रहस्यमय पथ का पथिक बन जाता है और जाता जाता है वहाँ नये सिरे से अपनी मर्ति रचना है। पहले का किया कराया सब धूल में मिल जाता है।

अब लोकोत्तर साधना के सम्बन्ध में विचार करें। आध्यात्मिक उन्मर्ष की उपलब्धि के लिए क्रिय जान बाल उपाय एवं प्रयास अस्मिता

साधना है। आध्यात्मिक उत्कर्ष प्राप्त करने का अभिप्राय किसी याह्य पर-पदार्थ या उसका आधार पर वैशिष्ट्य प्राप्त करना नहीं है। क्योंकि वे आध्यात्मिक उत्कर्ष का प्राप्ति में बाधक हो सकते हैं साधक नहीं।

आध्यात्मिक उत्कर्ष का अर्थ आत्मा की सहज स्वाभाविक शक्तियों का आविर्भाव करना है। यस्तुत आत्मा और परमात्मा के स्वरूप में कोई मौलिक अन्तर नहीं है। जो आत्मा प्रवृत्त साधना के बल से कर्म वरणा को छिन्न भिन्न करके अपने असली स्वरूप की प्राप्ति कर लेता है—परिपूर्ण वीतरागतत्व प्राप्त करके अनन्त ज्ञान, दर्शन सुख और वीर्य का लाभ कर लेता है वही परमात्मन का भागी हो जाता है।

श्रीरार साधना की सिद्धि के लिए भौतिक पदार्थों का आकर्षण से मुक्त होना और अन्तर्मुख बनना आवश्यक है। साधक भलोभानि जानता है कि पर-पदार्थों के संयोग में मुख समझल की अनादिकालीन भ्रान्ति ही दुःखा का बीज है। उनके प्रति जितना अधिक आकर्षण या अनुराग होगा उतनी ही आकुलता और इतना ही अधिक शोभ उत्पन्न होगा। परं के भवलम्बन में दय है, दुःख है। आनन्द तो आत्मा का ही स्वभाव है और इनकी प्राप्ति आत्मो-मुख होने में ही है।

इस परम सत्य को हृदय-ङ्गम कर लेने के कारण साधक बाह्य मुख साधनों से विरत और आत्म-भरण में निरत हो जाता है। वह जब अपने अन्तरतर की गहराई में डुबको लगाता है तो उसे अपने ही अन्तर अन्तर् भानन्द का लहराता हुआ सागर दिखाई देता है। इस प्रकार भौतिक वस्तुओं के प्रति उसका अनुराग एवं आकर्षण क्षीण होता जाता है और सहज स्वरूप के प्रति आकर्षण बढ़ता चला जाता है। शरीर २ उसे पूर्ण आत्मनिष्ठा प्राप्त होती है। वह सिद्ध बुद्ध मुक्त और परमज्योति स्वरूप बन जाता है। यही सिद्धि है यही मुक्ति है।

यह सिद्धि परम और चरम है क्योंकि परपदार्थ की अपेक्षा न होने से वह शाश्वत है अनन्त है और उत्तम किञ्चित् भी अमूर्गता नहीं होती।

तात्पर्य यह है कि सौख्य सिद्धि क्षणिक होती है, लोकोत्तर सिद्धि शाश्वत । सौख्य सिद्धि अनन्त आकृष्टताया की जननी है लोकार्तर सिद्धि अनन्त निराकृष्टता का उत्पन्न करती है । सौख्य सिद्धि से आत्मा का भव भ्रमण बढ़ता है, लोकार्तर सिद्धि जन्म-मरण के चक्र-व्यूह से बाहर निकाल देती है । एक बार उसे प्राप्त कर लेने के पश्चात् कुछ भी प्राप्य नहीं रह जाता । ध्रुव वृत्तवृत्त्यना और निष्काम प्रज्ञान करती है ।

इसी कारण विश्व के मनायी लोकोत्तर साधना में ही परम निश्चयम् मानते हैं ।

साधना की समग्रता

‘साधना शब्द’ से यहाँ लोकात्तर साधना ही अभिप्रेत है क्योंकि यही साधक को श्रुतायता प्रदान करती है ।

प्रश्न यह है कि जिग साधना से आत्मा को पारमार्थिक गुणों की प्राप्ति होगी है आत्मा क समस्त दु सों को आत्यन्तिक निवृत्ति हो जाती है और वह अपनी असीम समृद्धि व अशय कोष का अधिकारी बन जाता है उसका स्वरूप क्या है ?

इस प्रश्न पर विचार करते हैं तो अनेक दृष्टिकोण हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं । उनमें से एक बहुप्रचलित दृष्टिकोण साधना के तीन रूप स्वीकार करता है—ज्ञान कर्म और भक्ति ।^७ शास्त्रा का थवण, मनन निश्चिन्त्यासन ध्यान, समाधि आदि का अवलम्बन ज्ञानमार्ग है । निष्काम भाव से अपने-अपने वर्ण और आश्रम के अनुरूप अनुष्ठान करना कर्ममार्ग है । इसमें दान, यज्ञ-याग जप, तप, व्रत, नियम आदि कर्त्तव्यों का समावेश होता है । चित्तवृत्ति का निरन्तर अविच्छिन्न रूप में भगवान् से लगा रहना अथवा भगवान् में अनुराग या अनन्य प्रेम होना भक्ति है । प्रभु का स्तवन, सकीर्त्तन गुणगान आदि भक्ति में ही अंतर्गत है ।

बौद्धधर्म भावना प्रथम की मुक्ति का साधन मानता है । जगत्तत्त्व विश्व शून्य विनश्वर है दु ससमय है अशुचि है पुन-पुन इस प्रकार का चिन्तन करन से भावनाप्रथम होता है । इसमें चित्त की समलता का

^७ योगास्तयो मया प्रोक्ता नृणां श्रयोविधिभ्यसा ।

ज्ञान कर्म च भक्ति च, नापायोऽयोऽस्ति कुत्रचित् ॥

विनाश और निर्मलता का विकास होता है और निर्वाण की प्राप्ति होता है।

सांख्य नैयायिक आदि ब्रह्मिण्य ज्ञान परस्परानुसंग से ही मुक्ति-साधन का प्रतिपादन करते हैं।

इस प्रकार साधना का सम्बन्ध में अनेक मत प्रचलित हैं। किन्तु उस ज्ञान मार्गों में हा किसी न किसी रूप में सब का समावेश हो जाता है। मगर दशना यह है कि क्या उस ज्ञान मार्ग परस्पर निरन्तर होकर साधक को उसका साध्य तक पहुँचा सकते हैं? क्या ज्ञान कर्म और भक्ति ज्ञान मार्ग हैं प्रथम तो ज्ञान का समन्वित रूप एक साधनामार्ग है? ब्रह्मिण्य मार्गों की धारणा है कि उपयुक्त ज्ञान साधना में से किसी भी एक साधन के द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। मगर यह धारणा न तो तर्क से और न अनुभव से ही समीचीन प्रतीत होती है। कम यदि सुविहित गुणाद्वयान्ता ही तो भी यह ज्ञान निरन्तर होकर कार्यकारी नहीं हो सकता। इसी प्रकार त्रिषाणुय ज्ञान भा सिद्धिप्राप्ति नहीं हो सकता।

यह सत्य है कि सभी मुमुक्षु साधका की शक्ति योग्यता का पात्रता एक-सा नहीं होती। एक ही साधक का स्तर भी मनुष्य समान नहीं रहता और छात्रधारियों ने सभी को साधन सुलभ करने का प्रयत्न किया है। तथापि इसमें साधना के स्तर में ही भेद हो सकता है मार्ग में नहीं। प्रत्येक कार्य की निष्पत्ति किन्हीं एक कारणों से कदापि नहीं होती, उमक लिय कारणों की समग्रता अनिवार्य है। इस नियम के अनुसार मुक्ति प्राप्त करने के लिये जिन कारणों की अनिवार्य आवश्यकता है उनकी समग्रता ही साधना का राजमार्ग हो सकता है।

जैन धर्म प्रत्येक क्षण में अनेकानुसंगों की प्रथम दया है क्या नहाने के साथ में और क्या साधना-साधन में उसका दृष्टिकोण ही-सकल अनन्तता-मव ही रहता है। इस दृष्टिकोण के अनुसंधान में

और सम्यक् क्रिया को सम्मिलित को साधना का स्वरूप स्वीकार किया है।^७ वस्तु-स्वरूप को जान लेने मात्र से अथवा अनजाने क्रिया करने मात्र से सामान्य सौखिक सिद्धियाँ भी प्राप्त नहीं की जा सकती तो अनादिकालीन विचार-मस्वारा की गहरी जडा का उन्मूलन बस किया जा सकता है ? आत्मिक विकास की उच्चतम भूमिका किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है ?

जो रोगी निरोग होना चाहता है उसे रोग के स्वरूप को समझना पडगा, रोग के कारणों को जानना पडगा और उसके निवारण के लिए उपयुक्त औषध को भी समझना होगा। किंतु यह सब जान लेने से ही निरोगता प्राप्त नहीं की जा सकती। उसके लिए औषध का सेवन भी करना पडता है।

स्पष्ट है कि न तो औषध के ज्ञान मात्र से आरोग्य लाभ किया जा सकता है और न अनजाने विमो भी औषध के सेवन से ही। आरोग्य लाभ के लिए औषध का ज्ञान और सेवन दोनों जैसे अनिवार्य हैं उसी प्रकार आत्म शुद्धि के लिये ज्ञान और क्रिया की आवश्यकता होती है।

आचार्य शारङ्गधर ने दशवीकालिक सूत्र में साधना का अनुक्रम प्रदर्शित करते हुए कहा है—

साधक के लिए आवश्यक है कि वह प्रथम सम्यग्ज्ञान प्राप्त करें, फिर तदनुसृत अनुष्ठान को अपनाने क्योंकि अज्ञानी प्राणी अपने श्रयस अश्रयस को नहीं समझ सकता।

जो साधक जड-चेतन के भेद को नहीं जानता वह मयम को भी नहीं जान सकता। मयम के वास्तविक स्वरूप को समझने के लिये जड और चेतन के स्वरूप का भाव होना अनिवार्य है।

७. माणविरियाहि मोवसा।

१. देखिये दशवीकालिक सूत्र अध्यायन ४ गाथा १०-२५।

जड़-चेतन का स्वल्प परिमाण हा जान पर ही उच्च की गतिमें एवं मानिया का परिमाण होता है और यह ही बस ही बसोटी हाप सगती है ।

जब पुष्य-वाय और वाय मोटा की बसोटी हा बसोटी है । के विस का देवी घोर मानवी भागों क बसोटी हा बसोटी है ।

जब भोग क प्रति विरक्ति उत्पन्न हा बसोटी हा बसोटी है । मनयोग-धन धान्य, पुन कसन धानि और बसोटी हा बसोटी है । माया, सोम धानि-का त्याग कर देना है ।

बाह्यात्मनर गंवाग का त्याग का है । तदन्तर उत्कृष्ट संवर एव अनूना बसोटी हा बसोटी है । और सर्व-सर्व-की बसोटी हा बसोटी है ।

परमात्मपद प्राप्त होने पर बसोटी हा बसोटी है । करने सगता है और फिर अनुभव बसोटी हा बसोटी है ।

इस प्रकार ज्ञानात्मन से प्राप्ति हुई बसोटी हा बसोटी है । विन्देह मुक्ति म पर्यवसित होती है ।

अनेकांतया का यह समवपवटी का है । ही नहीं धिरा रह सका । बाहर भा बसोटी हा बसोटी है । धारीत ने भी उसी स्वर को दाहराव हा बसोटी है । धाना पला क सहारे ही गति कर हा बसोटी है । प्रकार धान्यत प्रहा की उपलब्धि हा बसोटी है । से ही सम्भव है ।

कुछ लोग समझते हैं कि बसोटी हा बसोटी है । भक्ति स साधना सफल हो सगती है ।

० उभाभ्यामव पक्षाभ्यां यथा बसोटी हा बसोटी है । तव ज्ञानकर्मभ्यां प्राप्य हा बसोटी है ।

यह घटोही कौन अपनी मंजिल तक पहुँचेगा जिते यही मान्य नहा कि मंजिल क्या है कहां है ? मंजिल तक पहुँचन की राह कौन ती है ? जा नेत्र बन्द करके चलता जा रहा है और चलता हो जा रहा ह वह जीवन पर्यन्त चलने के पश्चात् भी अन्त में असफलता का ही भागी होता है ।

इसी प्रकार जो साध्य के स्वरूप का समझता है साधना से भली भाँति अभिज्ञ है और पथ से परिवर्तित है अपने प्रत्यक्ष परिणाम से साधना के सम्बन्ध में प्रभावशाली प्रवचन करके दूसरों का पथ प्रदर्शन कर सकता है, वह यदि साधना के पथ पर एक डग भी नहीं रखता तो किस प्रकार सम्भव है कि यह अपनी मंजिल तक पहुँच सकेगा ?

जैनाग्रहों में कही २ ज्ञान और श्रिया (चारित्र्य) के साथ सम्यग् दर्शन को भी साधना का अङ्ग स्वीकार किया गया है, और कही सम्यक्तप को सम्मिलित करके साधना का अनुमुखी स्वरूप माना गया है। किन्तु इसमें विरोध जैसी कोई वस्तु नहीं है। यह विभिन्न योग्यता के पात्रों को समझाने की शली है। सम्यग्दर्शन का ज्ञान में और तप का श्रिया में समावेश होता है। कहीं संश्लेष में और कहीं विस्तार में प्रतिपादन करना महान्य शास्त्रकारों की पद्धति रही है।

उल्लिखित ज्ञानमार्ग, कर्ममार्ग और भक्तिमार्ग भी सम्यग्ज्ञान सम्यग्ज्ञान सम्यक् चारित्र्य और सम्यक्तप में समाविष्ट हो जाने हैं। ज्ञानमार्ग सम्यग्ज्ञान में कर्ममार्ग सम्यक्चारित्र्य में और भक्तिमार्ग सम्यक् तप में समाविष्ट है।

1 सम्यग्ज्ञानज्ञानचारित्र्याणि मो समाग ।

—तत्त्वाय सूत्र

1 नाण च दसणं चैव चरित्तं च तयो तथा ।

एदमग्गमणुप्पत्ता जीवा गच्छन्ति सागई ॥

है, यह नहीं भूल जाना चाहिए कि जनधर्म का जपना एक विशिष्ट भौतिक और उदार दृष्टिकोण है। धर्म दृष्टिकोण के विविध के कारण उसकी धर्म धारि की व्याख्या भी विविध है।

जनधर्म धर्म व्यवस्था का स्वीकार नहीं करता और वही व्यवस्था को सिर्फ सामाजिक व्यवस्था मानता है। वह मानव मानव के बीच कोई जन्मजात उच्चता-नीचता स्वीकार नहीं करता। सबका समान धर्म और अधिकार के सिद्धान्त को हिमायत करता है। अतएव सोकोत्तर धर्म-साधना में धर्म या धर्म के भेद से धर्म (धारि) का भेद वह अनुचित मानता है। यह समझ नहीं कि ब्राह्मण धर्म के कारण एक व्यक्ति धर्म का पठन-पाठन करके मोक्ष प्राप्त करे और दूसरा धर्म धर्म के कारण सेवा द्वारा वही मोक्ष प्राप्त करे। वास्तव में साधक मात्र के लिए, चाहे वह किसी भी धर्म या धर्म में ही धर्म या धर्म धारि का एक ही रूप है।

अतएव परिस्थिति और योग्यता सबको समान महा हाती अतएव उनका विकास एवं विकास के धर्म में अंतर हो सकता है, किंतु धर्म विकास करने का अधिकार सबका समान है। उनका विकास का मार्ग भी एक ही है।

अतएव धर्म विषय में धर्म परिच्छेद में विचार करेंगे।

साधना का सर्वस्व मनोविजय

आत्मा के अस्तित्व की अभिव्यक्ति का प्रधान साधन, आत्म-व्यापारों का सर्वाधिक प्रभावशाली और समर्थ वाहन तथा इस विराट् जगत् के साथ आत्मा का अनुसंधान करने वाला मन ही है। मन आत्मा का वह अद्भुत द्वार है जिससे चिन्तन मनन साधन आते हैं। मन चेतन-देव का महामात्य है जिसके बिना उसका घड़ी भर भी काम नहीं चलता। सचमुच मन में असाधारण क्षमता है वेग है। हम जो भी साधते, समझते चिन्तन करते और तर्कणा करते हैं, सब मन की शक्ति व द्वारा ही करते हैं।

मन स्वयं आत्मा की मूल्यवान् शक्ति है। परंतु शक्ति का उपयोग सदैव दोहरा होता है। दूसरे शब्दा में कहा जा सकता है कि शक्ति दुषारी तलवार है। शक्ति के सदुपयोग से जहाँ शक्तिमान् की बल और सफलता भिन्नती है, वही दुष्पयोग से उसका विधात ह्रास और पतन होता है। मन के विषय में भी यह सत्य पूरी तरह लागू होता है।

हमारे भावी अथ यत्-अर्थेयम् का मन के साथ कितना सम्बन्ध है यह तथ्य अनुभविया की इसी उक्ति से प्रकट है —

मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयो ।

आत्मा का बन्धन और मोक्ष मनोव्यापारों पर निर्भर है। मन उसे प्रगाढ़ बन्धनो मं धावद्ध करके नरक और निर्गोत् की स्थिति में भी ल जा सकता है और मुक्तिपाम में भी पहुँचा सकता है।

मन के इसी महत्त्व व कारण उसकी साधना का विषय महत्त्व है। मन की साधना के विषय में आत्मवेत्ता महर्षिया न यहूत सोचा और

लिसा है। यहाँ तक कि धाम्नि की एक पृथक् शाखा का निर्माण किया है और उसके निग्रह की विधि प्रस्तुत की है।

मन धाम्नि अचल है साहसिक है और हठीला है। जते गेन का नीच पटका जाय तो वह और अधिक ऊपर उछलना है उसी प्रकार ज्या ज्यों मन को स्थिर करने का प्रयत्न किया जाता है, त्या-त्यो वह अधिक गतिशील होने लगता है। ऐसी स्थिति में उस पर नियंत्रण स्थापित करना आसान नहीं तथापि असम्भव भी नहीं है। मन कितना ही जबरदस्त क्यों न हो आसिर तो आत्मा का ही एक उपकरण है। आत्मा उसकी अपेक्षा अधिक शक्तिमन्त्र है। अतएव उगका निग्रह सम्भव है। गीता में कहा गया है—निसदृ मन अपल है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, तथापि लगातार अभ्यास करने से और वैराग्य का आश्रय लेने से वह बर्णित हो सकता है। योग-भूत्र ने भी गीता का समर्थन किया है।‡

महाप्राण बनी श्रमण न गौतम स्वामी के समान रहस्यपूर्ण धर्मों में एक समझा रखी—गौतम ! यह दुष्ट भस्व बड़ा साहसी—सहसा प्रवृत्ति करनेवाला और भयानक है। तुम इस पर आरुढ़ हो किंतु यह तुम्हारा अपहरण नहीं कर पाता। इसका क्या कारण है ?

गौतम, बेटी के इंगित को सत्कास समझ गए। बोले—जब यह हठीला थोड़ा भागने लगता है तो मैं इस 'ध्रुत' की लगाम लगाकर धाम

* अर्थात् महाबाहा मना दुर्विग्रह अतम् ।

अभ्यासन तु कीन्तेय, वैराग्येण च गृह्यते ॥

—गीता अ० ६० श्लोक ३५

‡ अभ्यास वैराग्याभ्या तनिरोध ।

—योगभूत्र

लेता है। लगाम से धाम लेन के बाद यह उमार्ग में जाने से रुक जाता है और समीचीन मार्ग पर ही चलता है।

प्रश्न और उत्तर ही गया किन्तु गाठ बनबुली रह गई। तब वेणी स्वामी ने पूछा—गीतम ! आखिर यह अरव है कौन ?

गीतम ने कहा—महाराज ! यह मन ही दृष्ट अरव है, जिसे मैं धर्मशिक्षा में बगीभूत करता हूँ।†

गीता और योग सूत्र के पाठ्य में अभ्यास और वैराग्य कह सौजिए चाह उत्तराध्ययन सूत्र के पाठ्य में धर्मशिक्षा कहिए कई वास्तविक अन्तर नहीं है। इन सब उल्लेखा से यह स्पष्ट है कि मन का नियंत्रण किया जा सकता है। वह दुर्जेय भले हो अजय नहीं है। उस पर पूरी तरह नियंत्रण स्थापित करने के लिये धर्म शिक्षा पर अमल करना आवश्यक है।

आचार्य हेमचन्द्र ने मनाविजय के सम्बन्ध में बहुत सुन्दर कहा है—
निर्बुध मन राक्षस है जो नि राक्ष होकर दौडधूप करता रहता है और
तीनों जगत् के जीवों को सत्कार रूपी गड़ढे में गिराता है।

† अथ साहसिओ भीमो दुद्रुस्सो परिधावइ ।
जति गोयम धारुकी, कहं तेण म हीरसि ॥
पधावर्त्त निगिण्हामि, सुयरस्सो समाहिय ।
न म गण्दइ उम्माग मग थ पडिवजइ ।
आसे य इह व वृत्तो ? केसी गोयममम्बवी ।
वसोमेव युवंत तु गोयमो इणमम्बवी ।
मणो साहसिओ भीमा दुद्रुस्सो परिधावइ ।
तं सम्म तु निगिण्हामि धम्मसिक्खाइ वधग ।

—उत्तराध्ययन, २३-१५-५८

†योगशास्त्र अनुय प्रकाश ।

घाधी की तरह बचल मन मुक्ति प्राप्त करने के इच्छुक और तीव्र तपश्चर्या करने वाले मनुष्य का भी कही का कही स जाकर पटक देता है। अतः मन का निरोध किये बिना जा योगी होने का निश्चय करना है वह उसी प्रकार हँसी का पात्र बनता है जैसे चाई पंगु पुराने एक गाँव से दूसरे गाँव जाने की इच्छा करके हास्यास्पन्न बनता है।

मन का विराघ हान पर कर्म भी पूरी तरह से दब जाते हैं क्योंकि कर्म का आश्रय मन के अधीन है। जो पुरुष मन का विरोध नहीं कर पाता, उसके बाधों की अभिवृद्धि होती रहती है। अतएव जो कर्मों से मुक्ति चाहते हैं उन्हें समग्र विश्व में भटकने वाले तपस्व मन को रोकने का प्रयत्न करना चाहिए।

यदि मन की गुडि हो गई है तो समझ लीजिये कि अव्ययमान क्षमा शान्ति गुण भी विद्यमान ही हैं, क्योंकि मन गुडि वाले उन गुणों का फल सहज ही प्राप्त हो जाता है। यदि मन गुडि नहीं हुई है तो क्षमा शान्ति गुणों का होना भी न होने के समान है।

जो मन को गुडि किये बिना मुक्ति के लिए तपस्या करते हैं वे नीचा का त्याग कर भुजामो से महासागर को पार करना चाहते हैं।

जैसे अग्ने के लिये दर्पण व्यर्थ है, उसी प्रकार मन की गुडि किये बिना तपस्वी का ध्यान करना निरर्थक है। मन की गुडि के अभाव में तपश्चरणा श्रमनाम्न्याम एव महाप्रता का पालन करने काया को बनेन पदुषान से क्या लाभ।

मन की गुडि करके ही राग-द्वेष पर विजय प्राप्त की जाती है, जिसके प्रभाव में आत्मा मलीनता को त्याग कर अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित होता है।

ध्यान योग

ध्यान का स्वरूप

जैसा कि बतलाया जा चुका है मनुष्य का मन प्रचण्ड पवन के आघात से क्षुब्ध सरोवर के समान है। वह कभी इस वस्तु का तो कभी उस वस्तु का चिन्तन करता रहता है। उसमें स्थिरता नहीं होती वह निरन्तर बचल बना रहता है। इस बचलता को रोक कर उसे एक निष्ठ बनाना ही ध्यान है।*

आचार्य नेमिचन्द्र ने परम ध्यान का स्वरूप इस प्रकार बतलाया है— शरीर से कोई चेष्टा मत करो वाचनिक व्यापार का बंद कर दो और मन से चिन्तन मत करो। इस प्रकार करने से मन बचन और काम के व्यापार का निरोध हो जाएगा। यह आत्मनिर्भरता या तल्लीनता ही परम ध्यान है।

उल्लिखित दोनो सक्षणों में किञ्चित् पायक्य दृष्टिगोचर होता है। प्रथम सक्षण में मनोव्यापार को किसी भी एक ध्येय वस्तु में स्थापित करना ध्यान बतलाया गया है जबकि दूसरे सक्षण में मनोव्यापार का निरोध करने आत्मा का आत्म में लीन होना ध्यान कहा गया है। किन्तु यह पायक्य ध्याता की भूमिका के भेद के कारण है। इसमें तात्त्विक भेद नहीं। ध्यान की प्रारंभिक स्थिति में राग-द्वेष आदि का निवारण करने के लिए सविकल्प ध्यान ही समझ है। उसमें परद्रव्य का चिन्तन होता है। किन्तु जब अभ्यास परिपक्व हो जाता है तो शुद्ध-बुद्ध स्वभाववात्

* उत्तमसहमनस्यैकाग्र चिन्ता विरोधो ध्यानम् । अ ६ २८ —तत्त्वार्थसूत्र
मुहूर्त्तार्त्तमन स्थैर्य ध्यान एषस्थयोगिनाम् ।

निजात्मा ही ध्येय रह जाता है। उस समय पक्षपरमेष्ठा प्राप्ति पर द्रव्य नष्ट रहता है। अतः स्थिति में ध्यान ध्याता और ध्येय का विकल्प हट जाता है। आत्मा ही ध्यान बन जाता है। यह उल्लेखवाटि का ध्यान निर्विकल्प या परम ध्यान कहलाता है।

ध्यान करने से आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है आत्मज्ञान से कर्म का क्षय होता है और कर्म क्षय से मोक्ष प्राप्त होता है। अनर्थ ध्यान आत्मा के बन्धन का कारण है।*

ध्यान के माध्यम से ही मुनिव्रता को निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग का प्राप्ति होती है अनर्थ चित्त की एकाग्रता क्षय कर ध्यान का अभ्यास करना चाहिए।†

ध्याता

मगर ध्यान की सिद्धि के लिये अनिश्चय यो-यना पहले प्राप्त कर लेना आवश्यक है। कषाय विजय के बिना आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता। कषाय विजय के लिए इन्द्रिय विजय अपेक्षित है, इन्द्रिय विजय के लिए मन शुद्धि आवश्यक है मन शुद्धि के लिए रागद्वेष का जीतना आवश्यक है, रागद्वेष का जीतना के लिए तमभाव का अभ्यास चाहिए और तम के लिए निमग्नत्व भाव अपेक्षित है इस प्रकार काय कारणभाव की प्रक्रिया पूर्ण होने पर ध्यान की योग्यता प्रकट होती है। इनकी योग्यता प्रकट होने पर ध्यान करने में

* मां कर्मक्षया य म आत्मज्ञानो भवतु ।

ध्यानमार्ज्यं मनं तच्च तद् ध्यानं हितमा मनः ।

—योगशास्त्र ४ ११३

† तुवहि वि मुक्ताहृत भागो पात्रगतिं ज मुगी शियमा ।

तम्हा पयत्तचित्ता ज्ञेय भागो सममसह ॥

—सर्वद्रव्य सङ्ग्रह, ४७

सपत्ता प्राण होती है। आचार्य नेमिचन्द्र न यत्नलाया है कि जा साधक अपने चित्त को स्थिर करना चाहता है अर्थात् ध्यानसाधना में सफल होना चाहता है उस दृष्ट और अनिष्ट पक्षों में राग-द्वेष और माह को वृत्तियां से दूर हो जाया चाहिये। इसका अतिरिक्त जो साधक तप, श्रुत और व्रत का धारक होता है वही ध्यान रूपा रथ को धुरा का धारण कर सकता है अतएव ध्यान की प्राप्ति के लिए तप श्रुत और व्रत की साधना करना अनिवार्य है।†

आचार्य हेमचन्द्र न ध्यान करने वाले साधक में निम्न लिखित गुणा की संख्या प्रतिपादित की है—

- (१) समय के प्रति इतनी गहरा निष्ठा है कि प्राण सङ्कट में घान पर भी उसका परिश्रम न करें।
- (२) समस्त प्राणियों का आत्मवत् समझे।
- (३) ध्येय-सम्यक् से श्रुत न हो।
- (४) सर्पों, गर्भों या वायु से लिप्त न हो।
- (५) योग रूपी अमृत रसायन का पात करने का इच्छुक न हो।
- (६) राग-द्वेष से आश्रान्त न हो।
- (७) प्रौढादि कथामा का विज्ञेता हो।
- (८) मन को आत्माराधन में रमण करानेवाला हो।
- (९) सब कर्मों में अलिप्त रहे।
- (१०) कामभोगा में विरक्त हो।

† मा मुग्धह मा रज्जह मा दूषह इदुनिदु अदुनु ।
 धिरमिच्छहि जद चित्त विचित्त भाणप्य सिद्धीण ।
 तवमुन्दववे चंदा भाणरह धुरधरा ह्ये जग्हा ।
 तम्हा तत्तियनिरथा तल्लदीए सदा होह ॥

चितन करना चाहिए। उस कमल के मध्य में बसेराएँ हैं और पीन वर्ण को प्रभा से मुक्त और मरु पवन के बराबर एक साल योजन ऊँची बणिका है। उस बणिका के ऊपर एक अनीव उज्ज्वल सिंहासन है जिस पर मैं आसीन हूँ और कमों का क्षय करने में उद्यत हूँ। ऐसा चिन्तन करना पापित्री धारणा है।

(२) धाम्नेयी धारणा में नाभि के भीतर सोलह पासुडियाँ के कमल का चिन्तन करना चाहिए। उस कमल को बणिका पर 'मह' स्थापित करना चाहिए और प्रत्येक पत्ते पर अनुक्रम से अ, घा, इ ई, उ, ऊ ऋ ऋ लृ लृ ए, ऐ ओ, औ अ, अ यह सोलह स्वर स्थापित करना चाहिए।

तत्पश्चात् हृत्पत्र म आठ पशुडियाँ के कमल का चिन्तन करना चाहिए। उसकी पशुडी पर अनुक्रम से ज्ञानावरण घाति आठ कम स्थापित करना चाहिए। यह कमल अधोमुख हो। तत्पश्चात् रेफ, कला और बिन्दु से युक्त ह इस अक्षर के रेफ में से घीमी-धीमी निकलने वाली धूमगिन्धा का चिन्तन करना चाहिए। फिर उसमें से अग्नि की चिनगारियों के निकलने का फिर ज्वालाओं का चिन्तन करना चाहिए। इन ज्वालाओं से हृदय स्थित पूर्वोक्त आठ दलों वाल कमल को दग्ध करना चाहिए और सोचना चाहिए कि महामंत्र 'मह' के ध्यान से उत्पन्न हुई प्रबल अग्नि अवश्य ही कर्मयुक्त कमल को भस्म कर देती है।

तत्पश्चात् शरीर से बाहर त्रिकोण स्वस्तिक से युक्त और अग्नि-बीज रेफ से युक्त जलने हुए बह्नीपुर का चिन्तन करना चाहिए। तत्पश्चात् शरीर के अन्दर महामंत्र के ध्यान से उत्पन्न हुई शरीर की ज्वाला से बाहर की बह्नीपुर की ज्वाला दह स और कमल को तत्काल भस्म करके अग्नि गन्त हो गई है ऐसा चिन्तन करना चाहिए। यह धाम्नेयी धारणा है।

(३) धाम्नी धारणा क पश्चात् प्रकट पवन का चिन्तन करना चाहिये और सोचना चाहिये कि वह और घाट कर्मों क जलन स जा रास बनो थी, वह उड़ गयी है। एसा हड़ चिन्तन करके पवन का घाल्य कर देना चाहिये। यह वायवा धारणा है।

(४) वायवा धारणा म धमून ही बना करन वाले और मय मालामा से बरल आकार का चिन्तन किया जाता है। तन्वात् मय आकार कला बिन्दु मे युक्त बरल कोर 'व' का चिन्तन करना चाहिये। फिर यह चिन्तन करना चाहिये कि 'व' स उन्नत धमून क समान जल से आकारतल भर गया है और पहन उडा हुई भस्म इम जल स युत कर माफ हो रही है।

(५) पूर्वोक्त चार धारणाये करन क पश्चात् रम रल धानि सात धालुभा से रहिन, पूण चद्र क समान निमल एव उज्ज्वल धानि वान तथा सर्वन के समान गुड धाम्मस्वरूप का चिन्तन करना चाहिये।

तन्वात् सिंहासन पर आरु सब धानिया म सुगीमित, समल कर्मों का विषय करन वाले उत्तम महिमा म सम्पन्न धनन शरीर म म्यक्त निराकार धामा का चिन्तन करना चाहिये।

इस प्रकार का चिन्तन विषय ध्यान कृत्याना है। इम ध्यान क प्रभाव स माण मुख की शानि होनी है। इगना निरन्तर धम्याय करने स कारण उच्छाटन धानि विद्याये तथा गिह् सर्व धानि हिमक प्राणा दूर रहते हैं। वे इस योगी के तत्र का सहन नहीं कर सक्न ।*

(२) पइस्थ पवित्र मनाकर रूप पना का धालम्बन करके जा ध्यान किया जाता है वह पन्मध्यय के कारण पन्स्य ध्यान कृत्याना है। इम ध्यान म चिन्तनीय पन् धनक प्रकार क हैं। साधक अपनी शधि

या इच्छा क अनुसार उनम स किसी का भी ध्यान करता है। पतीस प्रकार वाले नमस्कार मंत्र का अरिहन्त सिद्ध ध्यायत्यि उज्ज्वलाय साहू' इस पञ्चाक्षरी विद्या का अरिहन्तसिद्ध इस पञ्चाक्षरी मंत्र का अति प्रा उमा' इन पञ्चाक्षरी का ॐ अह' का अथवा एकाक्षरी मंत्र 'ॐ' का ध्यान किया जाता है।

(३) रूपस्थ समवसरणम स्थित अरिहन्त परमात्मा रूपस्थ ध्यान है। उनका चिन्तन करना रूपस्थ ध्यान है। इस ध्यान में ध्याता को ऐसा चिन्तन करना चाहिए समस्त कर्मों का विध्वस्त कर देने वाल, ऐशना क समय देव रचित तीन प्रतिबिम्बा क कारण चतुर्मुख दिक्षा' देने वाले तो न उज्ज्वल छत्रों से सुशोभित सूर्यप्रभा का भीतिरस्कार करने वाला या मल्ल जिनक पाँचे जगमगा रहा है दिव्य सद्गुण का निर्घोष जिनकी आध्यात्मिक सम्पदा का गान कर रहा है, गुजार करते हुए भ्रमरा की भवार से गन्धायमान अगोक्ष वृक्ष से सुशोभित, सिद्धासन पर आसीन धामर जिन पर बोरे जा रहे हैं, गुरेन्द्र अमुरेन्द्रों द्वारा जो वन्दित हैं जिनक प्रभाव स जन्मजात वैर वाले सिंह हरिण आदि प्राणी निर्बेर हा गए हैं जो केवल ज्ञान के लोकोत्तर प्रकाश से जगमगा रहे हैं ऐसे अरिहन्त भगवान् समवसरण में विराजमान हैं।

इस ध्यान में तन्मयता प्राप्त हो जाने पर साधक अपने आपकी स्पष्ट रूप सवज्ञ के रूप में देखने लगता है। जब तक उसका मन धीतराग भाव में रमण करता है तब तक वह धीतरागभाय की ही अनुभूति करता है।

(४) रूपातीत निरजन, निराकार चेतन्यन्वरूप सिद्ध परमात्मा रूपातीत ध्येय है। जिस ध्यान में उसका चिन्तन किया जाता है वह रूपातीत ध्यान कहलाता है।

जा साधक अमग पिण्डस्थ पन्स्थ और रूपस्थ ध्यान में परिपक्वता प्राप्त कर लेता है वही रूपातीत ध्यान की योग्यता प्राप्त कर सकता है।

का चाहिए कि वह अपने अन्तर में अधिक से अधिक इन भावनाओं का जागृत और प्रतीत करें। इनका अभिप्राय यह है—

१ मग्री भावना—जगत् का कोई भी प्राणी पाप न करे चाहे भी प्राणी दुःख का भाजन न बन समस्त प्राणी दुःख में मुरत हो जायें इस प्रकार का चिन्तन पुनः पुनः करना मैत्रीभावना है।

२ प्रमोद भावना—जिनके सम्बन्ध दोष दूर हो गए हैं और जो यथाथ वस्तुस्वरूप का दृष्टा है, उन गुण गरिष्ठ महापुरुषों के गुणों के प्रति आदर होना उनकी प्रशंसा करना उनकी सेवा करना और उन्हें देखकर प्रसन्न होना प्रमोद भावना है।

३ कष्टरूप भावना—जो प्राणी दीन है दुःखी है भयभीत है और प्राणा की भिक्षा चाहते हैं उनके दुःख को दूर करने की भावना होना कष्टरूप भावना है।

४ माध्यस्थ्य भावना—जो कुपधर्मात्मा है सामान्य से भ्रष्ट है अक्षय भक्षण, अपेय पात्र और अगम्य-गमन से परहेज नहीं करते, और कम करके प्रसन्न होते हैं, जो दूसरों की निंदा और अपनी प्रशंसा किया करते हैं और जिन्हें सामान्य पर खाना शक्य नहीं है जो उपदेश के भी पात्र नहीं हैं उनके प्रति भी घणा या द्वेष का भाव न रखते हुए उपमाभाव धारण करना माध्यस्थ्य भावना है।

एक बार प्रारम्भ किया हुआ ध्यान एक मूर्च्छा से अधिक काल तक स्थिर नहीं रहता किन्तु जो साधक इन चार भावनाओं से भावित होता है, वह भङ्ग हुए ध्यान की परम्परा को पुनः जोड़ लेने में समर्थ होता है।

ध्यान विधि

विधिपूर्वक की गई क्रिया ही सफल होती है अतएव जो साधक ध्यान करना चाहता है उस ध्यान की विधि पहले समझ लेनी चाहिए और निम्नलिखित बातों का ख्याल रखना चाहिए—

भक्ति साधना

भारतवर्ष को विभिन्न धर्म परम्परायां में भक्ति को एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है। ईसाई मुस्लिम तथा अन्याय सम्प्रदायों में भी भक्ति की सुन्दर और मधुर ध्याख्या की गई है।

भक्ति के अनेक साधन हैं, अनेक स्तर हैं और अनेक प्रकार के भेद हैं। शैव, शाक्त और वैष्णव सम्प्रदाय तो भक्तिमार्ग को ही उत्कृष्ट मार्ग मान कर चलते हैं।

इसमें सन्देह नहीं कि भक्ति का साधन अथवा साधना की भाँति सरल है। अतएव प्राथमिक भूमिका के साधकों के लिये यह सर्वोत्कृष्ट साधन है। यही कारण है कि अत्याय साधना की अपेक्षा भक्ति साधन अपनाए जाने की ही सख्या विपुल है। उसी का प्रचार सर्वत्र दृष्टि-गोचर होता है।

वैदिक परम्परा में भक्ति की विवेचना और भीमांसा में प्रचुर प्राया का निर्माण हुआ है। उन प्रायों में भक्ति के इतने अधिक रूप प्रकार प्रदर्शित किये गए हैं कि उनका यहाँ सामान्य उल्लेख करना भी सम्भव नहीं है। सगुण भक्ति और निगुण भक्ति तो प्रसिद्ध ही है जिन्हमें परमात्मा के साकार और निराकार स्वरूप की उपासना का जाती है उनमें भी नाना भेद प्रभेद हैं। भागवत में नवधा भक्ति का निरूपण इस प्रकार मिलता है।

श्रवण चोर्शनं विष्णो स्मरणं वादभवनम् ।

अथन वन्दनं दास्यं नयमात्मनि वैष्णवम् ।

(१) भगवान् के अलौकिक चरित्र को श्रवण करना (२) नाम चोर्शन करना (३) स्मरण करना (४) चरण चमत्ता का सुवन

श्रीर हृदय की उच्छ्वसत वासना का पापण भी हो जाय ता बोन एसा न करना चाहेगा ?

परमात्मा की भक्ति का उद्देश्य काम शोष आदि दुर्वसिनामा का उन्मूलन करके बोनरागभाव प्राप्त करना है मगर दाम्पत्य भाव स की जानवाली भक्ति इस उद्देश्य का पूर्ण नहीं कर सकती । यही नहीं, वह प्रकारान्तर से कामुकता की वृद्धि में सहामता करती है ।

भक्ति विषयक यह कल्पनाएँ साहित्यिक रूप में कितना ही सारिकक क्या न हा व्यवहार में सात्त्विक नहीं रह सकती । इतिहास साक्षी है कि वे सात्त्विक रही भी नहीं हैं । इस प्रकार की विकृत भक्ति न सहस्रा जनों का धर्म विरोधी बनाया है ।

जैन परम्परा में भी भक्तिमार्ग का समुचित स्थान उपलब्ध है । श्रीर इस विषय पर प्रचुर साहित्य का निर्माण भी हुआ है । मगर जनधर्म का मूल श्रीर मुख्य उद्देश्य परिपूर्ण शीतरागभाव की प्राप्ति है अतएव उससे अनुरूप ही वहाँ भक्ति का विधान किया गया है ।

जिन्होंने राग द्वेष काम शोष आदि समस्त आत्मिक विकारा पर विजय प्राप्त कर ली है जो सर्वज्ञता श्रीर सर्वदर्शिता प्राप्त करके अथावाध अनन्त सुख का मार्ग बन चुक हैं ऐसे अरिहन्त भगवान् के प्रति अनुविधि तीर्थ के नायक एवं आचार का पालन करने-कराने वाले धर्माचार्यों के प्रति बहुश्रुतो धागम के विधिष्ठ व्रतामा के प्रति श्रीर सीधकरा द्वारा उपदिष्ट प्रवचन का प्रति विगुद्ध भावपूर्ण अनुराग हाना भक्ति है ।

‘विगुद्ध भावपूर्ण अनुराग का तात्पर्य यह है कि शीतराग भगवान् के प्रति हृदय में ऐसी गहरी, व्यापक एवं जागृत प्रीति उत्पन्न होना

‡ अर्हदाचार्यबहु-नुतेषु प्रवचनषु वा भाव विगुद्धि युक्तोऽनुरागा भक्ति । सर्वाथसिद्धि अ ६२४ तत्त्वाधभाष्य अ ६२३

मे नहीं। ऐहिक या पारलौकिक सुख साधन प्राप्त करने के उद्देश्य से का जान वाली भक्ति वस्तुतः भक्ति ही नहीं है। भक्ति का उद्देश्य विषयउपस्था एव कामना का नष्ट करके वीतरागता प्राप्त करना है न कि कामनाया की पूर्ति करना। जो लौकिक कामना की पूर्ति के लिए परमात्मा की भक्ति, स्तुति या प्रार्थना करता है वह कृपक से भी अधिक भाग्यहीन है जो भूमे के उद्देश्य से कृपि करता है।

परमात्मा की गुणा म मनम अनुराग उत्पन्न हान पर विषय जनित मुर्य और मुख के साधनभूत पदार्थों की निगुनता अन्त करण मे बद्धमूल हो जाती है। अनामक्ति की वृद्धि होती है और पापाचार का परित्याग हो जाता है। एसी अवस्था म अपूर्व समभाव जागृत होता है और निराकुलना व निरुपम ध्यान की उपलब्धि होन लगती है। यह ध्यान इतना तीव्र और वात्सलिक होता है कि विषयजय ध्वारिक मुख इसकी तुलना म नगण्य होता है। शनै शनै भक्त आत्मगुडि व महामार्ग पर अग्रसर होता जाता है और परिपूर्ण आत्मानन्द का भजन बनता है। यहो भक्ति का सबसे बडा और महामूल्य पुरस्कार है। इस प्रकार वीतराग देव हम जो बते मही, उस हम वीतराग की भक्ति करके स्वयं प्राप्त कर लेत है।

ऐहिक लाभ की प्राप्ति के लिए परमात्मा म सरागित्व की कल्पना करना अनामजता का परिचायक है। पिछले समय की जैन स्तुतिया या प्रार्थनाया में मणि ऐहिक याचना की प्रवृत्ति कहीं-कहीं हृष्टिगोचर हाता है ता उस पञ्चोसिया का ही प्रभाव समझना चाहिए।

भक्ति, स्तुति स्तवन प्रार्थना, भजन आदि एक ही अभिप्राय व मुखक है। उत्तराध्ययन सूत्र म अनुविगतितस्तव बीबीस तीथङ्करो की स्तुति का एव सम्पादन की विगुडि बनलाया गया है, इहलाष या

ॐ का विराट रूप

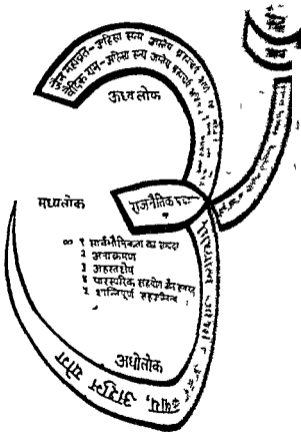
ॐ' यह अक्षर ही सब कुछ है । जो कुछ भी भूत है वर्तमान है और भविष्यतु है, सब उसी की ध्याय्या है इस कारण सब आकार ही है । इसके अतिरिक्त जो अन्य त्रिकालातीत वस्तु है, वह भी आकार ही है ।†

उपनिषद्गार आकार को ब्रह्म का वाचक गण्य स्वीकार करते हैं और वाचक तथा वाच्य को एवान्त अभेद मानकर उसे सर्वोच्च प्रतिपादित करते हैं । उनका कथन है कि इस चराचर विश्व व त्रैकालिक पदार्थ और त्रिकालानात जो सर्व है वह सब श्रीमात्मक ही है । उनका यह प्रतिपादन अइ तवाद की पृष्ठभूमि पर अवलम्बित है ।

किंतु किसी भी वस्तु के पारमायिक एवं परिपूर्ण स्वरूप को हृदयगत करने के लिए कोई भी ऐकान्तिक दृष्टिकरण पर्याप्त नहीं है । जब तक विविध दृष्टिकरणों से वस्तुस्वरूप का पर्यालोचन न किया जा सके तो उपलब्धि नहीं होगी । किसी भवन का एक त्रिणा से लिया गया चित्र परिपूर्ण नहीं कहा जा सकता । उस चित्र में भवन का अधिकांश भाग अदृश्य ही रहेगा ।

वस्तुस्वरूप पर तटस्थ भाव से विचार किया जाय तो एक ही वस्तु में आघातत परस्पर विराधी जैसे प्रतीत होने वाले अनेक स्वभावा की

† 'ओमित्येतदक्षरमित्' सब तत्सोपानान भूतं भवद् भविष्यन्ति सर्वगोङ्कार एव । यथायद् त्रिकालातीत तदप्याङ्कार एव ।—माण्डूक्यापनिषद्

प्रतीति होना है। जगत् म भी पदार्थ हैं, व एक दूसरे से मयदा भिन्न भी नहा और अभिन्न भा नहीं है। भू का प्रतीति अनुभवविद्य है। जल से तृपा सात हो सकती है, अग्नि से नहा। अग्नि व भाजन का परिपाक हा सकता हा, जल स नहा। मनुष्य पशु पत्नी आदि म चनना की जा विपत्ता दृष्टिगाचर हाती है वड उड पत्तियों में नही है। इस प्रकार भाति भाति से प्रमाण हान बाल भेद का अस्ताप करना एक प्रकार स अपने अस्तित्व का अस्ताप करना है। किन्तु इस विभिन्नता म भी क्या बुद्ध सामञ्जस्य नहा है? एकरूपता नहा है? कम स कम मत्ता नामक धम ता एसा है ही त्रिमक आधार पर हम विश्ववर्ती समस्त पत्तियों म रही हुई एकरूपता का अस्तित्व से समझ सकते हैं।

तो जगत् व समस्त पत्ताय भेदाभेदात्मक हैं। उनका प्रविष्टान् प्रयाजन के अनुसार वभी भेद दृष्टि की तो वभी अदृष्टि की प्रयत्न व अनुसार हाता है। माण्डूक्यापनिषद् में जो बयन किया गया है व अभेद की प्रधानता स हा सद्गत होता है। इस दृष्टि व अनुसार अकार विश्व आकार रूप ही है। श्रीकार ब्रह्म है और ब्रह्म अता का अकार है। अत मत्ता रूप स जगत् एक है। मत्ता म जो विरक्त है व अस्त व अतिगित्त क्या हो सकता है ?

मगर यहाँ आकार के विराट रूप का कल्पना कर प्रकार स का गई है। चित्र दखन स प्रतीत होगा कि उनके विभिन्न विभाग म विविध भावामक द्रव्य भाव रूप अट्टों का संज्ञान भा एक मूलन कल्पना द्वारा सजाया गया है।

आकार व चित्रण म तीनों साक्षा की स्थिति का स्वरूप प्रस्तुत किया गया है। मवप्रथम उच्चाई पर उर्ध्वलोक म अक्षर और मोक्षपत् की प्राप्ति व माधन विभिन्न धर्मों क दृष्टियों से समझाए गए हैं। दक्षिणा का भा उत्पन्न किया गया है। मध्य भाग म भारत व प्रयाग

मात्रो पं० नेहरु द्वारा विश्व शांति क स्वप्न को साकार करने के उद्देश्य से प्रचारित पषणीला को स्थान दिया गया है। अधोभाग में, अधोलाक में स्थित नरक भूमिमा का और उनमें जाने के कारणों का उल्लेख किया गया है।

ॐ के विरसित मार्ग में अर्थात् पश्चाद्दत्तो भाग में उन नौ पंक्तियों को अशुद्ध किया गया है जिनकी विधिवत् साधना से मुक्ति प्राप्त होती है। शीर्षस्थ सिद्धाण' इस पद से यह भाव व्यक्त किया गया है।

इस कल्पना का विचित्र विवरण आगे किया जाएगा।

ऊर्ध्व भाग

आकार महामन्त्र का स्मरण का मुख्य लक्ष्य आत्म शुद्धि प्राप्त करके सिद्धि प्राप्त करना है। किन्तु ओकार का स्मरण और जब तब ही शुद्ध होता है जब अन्न कारण पाप वासनाओं से रहित हो। पापमय वासनाओं को जिनका मूल अत्यन्त गूढ़ और गहरा है, उन्मूलन करना हँसी सेल नहीं है। पापाचरण न करने का सबल्य कर लेने पर भी और पापाचरण से निवृत्त हो जाने पर भी सुषुप्त रूप में वासनाएँ विद्यमान रह सकती हैं। उनके उन्मूलन के लिए पाप परित्याग के साथ-साथ शुभ और शुद्ध अध्यवसायो में रमण करने की आवश्यकता होती है। निरन्तर सतर्क और सावधान रहना पड़ता है चित्त की पूरी तरह चौकसी करनी पड़ती है।

जिन पाप-व्यापारों से विरत हुए बिना आकार का विशुद्ध स्मरण चिन्तन और मनन सम्भव नहीं है उनमें पाँच प्रमुख हैं—हिंसा असत्य अदक्षान अन्नह्य और परिग्रह। इन पाँच व्यापारों से मलिनाता उत्पन्न होती है, राग और द्वेष की परिणति प्रयत्न होती है और आत्मा आत्मरमण से विमुक्त होकर अधिमुख बनना है। इन पापों का त्याग करने से ही पाँच महाश्रता की निष्पत्ति होती है। पाँच महाश्रतों का संक्षिप्त-विवरण इस प्रकार है—

अहिंसा महाव्रत

प्रमादवश होकर मन वचन या काय से किसी भी स्थूल या सूक्ष्म प्राणी को दुःख न पहुँचाना उसका वध न करना दूसरों के द्वारा वध न करवाना और वध करनेवाले का प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से अनुमान न करना अहिंसा महाव्रत है ।*

अहिंसा परम धर्म है इस विषय में समस्त धर्माशास्त्र एकमत हैं । जिन्होंने हिंसापरक कर्मकाण्ड का विधान किया है वे भी हिंसा को धर्म कहने का साहस न कर सके । उन्होंने इस हिंसा को अहिंसा कहकर ही जनता के मन उतारने का प्रयत्न किया है ।† इससे सहज ही अहिंसा के महत्त्व और प्रभाव का अनुमान लगाया जा सकता है । वास्तव में अहिंसा के प्रति जनमानस में सत्त्व गहरी भास्था रही है भाव भी है और भविष्यत् में भी रहनी । अहिंसा स्वानुभवसिद्ध धर्म है । थोड़ा सा कष्ट भी हम पहुँच यह बात हम रुचिकर नही है ता दूसरों को किस प्रकार रुचिकर हो सकती है ? जिस प्रकार हम जीवित रहना प्रिय है वध अप्रिय है उसी प्रकार अन्य प्राणी भी जीवित रहना चाहते हैं और वध उन्हें प्रिय नहीं है । जो इस सीधी-साफ़ बात को समझ सकता है, वह अहिंसा को भी समझ सकता है ।

साधना के क्षेत्र में अवतीर्ण होने वाले साधक के लिए अहिंसाधर्म का आराधन करना सर्वप्रथम आवश्यक है । अहिंसा की भावना जागृत हुए बिना साधना संभव नहीं है । साधना का अभिप्राय ही अहिंसा है । यम नियम जप तप ध्यान समस्त साधन अहिंसा की आराधना के लिये हैं । सत्य धानि व्रत अहिंसा व्रत की ही शाखाएँ हैं । इस कारण हिंसाकारी सत्य भी वस्तुतः असत्य की कोटि में गिना गया है ।

* न यत्प्रमाणयोगेन जीवितव्यपरोपणम् ।

यसां स्थावरराणाञ्च तदाहिंसाव्रतं मतम् । —याग्यास्त्र, १-२०

† ऐतिकी हिंसा हिंसा न भवति ।

हिंसा का अर्थ बहुत व्यापक है। जमे दूसरे प्राणियों की व्याधा पहुँचाना परहिंसा है उसी अन्त करण म राग, द्वेष, मद, मोह आदि विकारा का उत्पन्न होना स्व हिंसा है। दूसरे को कष्ट दान का सबलप या प्रयत्न हाने पर पर हिंसा कर्त्तव्य है या न भी हो किन्तु स्व हिंसा या आत्मवध तो ही आता है। चित्त से उत्पन्न होने वाले प्रत्यक्ष दुर्भाव से आत्महिंसा होती है क्योंकि यह आत्मिक दार्ति का विधातक होता है। अतएव अहिंसा महाव्रत का आराधक साधक अन्त करण मे उत्पन्न होन वाने दुर्भावा का निराध करके स्वहिंसा और अथ प्राणी को कष्ट न पहुँचा कर पर हिंसा म विरत होता है। यही अहिंसा-ब्रह्म की मञ्ची साधना है। †

सत्य महाव्रत

प्रिय पथ्य और तथ्य वचन का ही प्रयोग करना और असत्य का सर्वथा त्याग करना सत्य महाव्रत है।

सत्य महाव्रत के इस लक्षण म तथ्य' के साथ प्रयुक्त 'प्रिय' और पथ्य विषयों पर विशेष रूप से ध्यान देन की आवश्यकता है। जो वचन तथ्य अर्थात् यथार्थ तो हैं किन्तु अप्रिय है अथवा अहितकर-अनपकर है वह सत्य म परिगणित नहीं है।

सत्य अहिंसा का पोषक व्रत है। अतएव जिस वाणी से हिंसा को पोषण या प्रोत्साहन मिलता है जिससे दूसरे क चित्त को व्याधा पहुँचती है अथवा जिसम अपनी आत्मा म मलीनता उत्पन्न होती है एसी तथ्य वाणी भी अनर्थ ही हैं। अतएव वास्तव मे सत्यवाणी पुरुष वही है जो तथ्य क साथ हितकर और प्रियकर वचना का ही प्रयोग करता है।

† अहिंसा भूताना जगति विन्ति ब्रह्म परमम् ।

—भाचार्य गमस्तभद्र

सत्य का सेवक ही भगवान् का सेवक है क्योंकि सत्य साक्षात् भगवान् का रूप है। वह प्रायः, सोम भय और उपहास से प्रेरित होकर भी कभी असत्य का प्रयोग नहीं करता। गायत्री पुरुष पृथ्वी का आभूषण है और उसकी चरणरत्न से पृथ्वी पावन बनती है।

अस्तेयमहाव्रत

अस्तेय का अर्थ है अदत्ताप्तन या चारों का सबका त्याग करना। साधारण जन किसी भी मज्जीव या निर्जीव अल्पमूल्य या महामूल्य गूम या स्थूल वस्तु को मन वचन और काय से उसका स्वामी के द्वारा लिये बिना ग्रहण नहीं करते। उनकी आवश्यकताओं अल्पतः स्वल्प हानी है। वे उन आवश्यकताओं का उचित विधि से पूर्ण करते हैं कि उन्हें अन्न को ग्रहण करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। जिस वस्तु का जो स्वामी स्वामी है उससे याचना करके ही वे आवश्यक वस्तु का ग्रहण करते हैं।

अदत्ताप्तन एक भीषण पाप है क्योंकि उसका वस्तु के स्वामी को मारिक आघात पहुँचता है। अनर्थ धार्मिक पुरुष किन्ना भी वस्तु का लिये बिना ग्रहण न करे। जिसकी कोई वस्तु राह चलते गिर गई हो, कोई कहीं रखकर भूल गया हो गुम हो गई हो, और जितनी भी अनिवार्य आवश्यकता क्या न भा पड़ी हो तथापि उसे ग्रहण करना उचित नहीं है।

इस प्रकार विवरण विभाग से अदत्ताप्तन का त्याग करना अस्तेय महाव्रत है।

ब्रह्मचर्य महाव्रत

भारतवर्ष के सभी ऋषि मुनियों ने मुन कठ से ब्रह्मचर्य का महिमा

गान करके अपनी वाणी को सावन किया है। तब सभो उत्तम हैं, किन्तु ब्रह्मचर्य सच तर्कों में उत्तम है।* ब्रह्मचर्य का पालन करने से शरीरबल, मनाबल और आत्मबल की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारो के मुसमण्डल पर एक झूठी निध्य भाभा बमबसी है। जो दुर्जय कामविकार को जीत लेता है उमक लिए अयाय विकारों को जीत लेने में कोई कठिनाई नहीं होती।

ब्रह्मचर्य का अर्थ मधुन निवृत्ति तो है ही, किन्तु उसका व्यापक अर्थ है—समस्त इंद्रियाँ का और मन का निग्रह करके ब्रह्म अर्थात् आत्मा में रमण करना।

ब्रह्मचर्य महावन की सिद्धि के लिए पूर्ण रूप से काम भोग में धिरत होना आवश्यक है और उसके लिए कलिपय नियमा का पालन करना अनिवार्य है। वे नियम इस प्रकार हैं—

- १ ब्रह्मचारी पुरुष ऐसे स्थान में शयन या अवस्थान न करे जहाँ स्त्री, नपुंसक (हीजडा) या पशु हों।
- २ स्त्रियाँ के सम्बन्ध में ऐसी चर्चा वार्ता न करे जिससे कामयासना के जाग्रत होने की संभावना हो—विकार को प्रोत्साहन मितता हो।
- ३ स्त्रियों के साथ सम्पर्क न रखे।
- ४ रमणियों के मनोरम अंगोपांगों का अवलोकन न करे। सहसा दृष्टिपात हो जाय तो उसी प्रकार हटा लें जस सूर्य को ओर से हटा ली जाती है।
- ५ शोवार यवनिका आदि की ओर से स्त्रियाँ का कूजन गायन हास्य आदि सुनने का प्रयत्न न करे। जहाँ इस प्रकार का व्याघात हो, यहाँ न ठहरे।

* तवेसु धा उत्तम बमधेर ।—भूषणशासन

१ पूर्ववृत्त कामप्रीडा का स्मरण न किया जाय ।

७ जिज्ञा इन्द्रिय पर धरुणा रखने । विकारवद्वय साहार-मान का सेवन न करे ।

८ धृतिभोजन न बंध ।

९ सात्र शृङ्गार न करे ।

ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए पुरुषों को उत्प्रेक्षित बातों पर जैसे ध्यान रखना आवश्यक है उसी प्रकार ब्रह्मचारिणी महिला को भी । उसे पुरुषों के मतर्ग से उसा तरह बचाना चाहिए जिस तरह पुरुष को स्त्रो-संपर्क से बचाने का विधान किया गया है ।

उपयुक्त नियमों पर दृढ़ रहते हुए तीन बरण धीरे तीन योग से पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना ब्रह्मचर्य महाव्रत कहलाता है ।

अपरिग्रह महाव्रत

समस्त पदार्थों में भूखों का अभाव होना अपरिग्रह महाव्रत है । कोई पदार्थ प्राप्त नहीं है किन्तु तद्विषयक आसक्ति मन्त्रि अतःकरण में है तो वह भी परिग्रह में परिगणित है । अतः सच्चा अपरिग्रही नहीं है जो अन्न के पदार्थों के साथ-साथ उनसे सम्बन्धित आसक्ति के प्रबल पाप से अवन को मुक्त रखता है ।

समस्त दुःखों का मूल स्त्रीय कामनाएँ हैं । भगवान् महावीर ने ऐतिहासिक दुःखों से छुटकारा पान का एक प्रयोग उपाय बनलाया है—

कामे कमाही

कमिय सु दुःख ।

दगर्बे० अ० २

कामनाया से ऊँचे उठ जाओ । फिर समझ लो कि दुःख मे ऊपर उठ गए ।

जब तक अन्न वरण कामना में अनुचित है, दुःख में मुक्ति पाना सम्भव नहीं है। कामनाओं की पूर्ति में गुल की गवेषणा करने वाले मग-मरीचिका में दीतल जल का गवेषणा करते हैं। उनका मुख प्राप्ति का स्वप्न अन्तकाल में भी सागर होना जाता नहीं है क्योंकि कामना तो यह क्षितिज है। जिमका कहीं धार-शौर नहीं है। एक कामना की पूर्ति ही जहाँ सेकड़ा नूतन कामनाओं का जन्म देता है वहाँ गुल की वस्यना ही कैसे की जा सकती है ?

देवलोक

पूर्वोक्त पाँच महाव्रता का मनसा वाचा वमणा धाराधना करने वाले सभी साधक निर्वाण नहीं प्राप्त कर पाते। चिरपुरातन और समय समय पर ज्ञान वाले नूतन कर्म किसी किसी आत्मा में इतनी गहरी जड़ जमाये होते हैं कि उनका उन्मूलन करने के लिये जन्म जन्मान्तर में साधना करनी पड़ती है मस्वारा का मन्त्र करना पड़ता है। इस चिरसाधना के अन्तराल में ऐसा भी समय आता है जब साधक का शुभ परिणति-गति पुण्य के प्रभाव से अम्मुदय की प्राप्ति होती है अर्थात् उसे दिव्य लोक (स्यर्ग) में जन्म धारण करता है। दिव्य लोक सर्वोत्कृष्ट सासारिक गुल का स्थल है तथापि मुमुक्षु के लिये वह स्पृहणीय नहीं होता क्योंकि मानवीय गुल के सदृश ही वह भी स्थायी परिपूर्णा एक आत्यन्तिक आतक प्राप्त करने में बाधक है। सच्चे मुमुक्षु के लिए वह मजिल नहीं, मजिल सब पढ़ने के लिए एक पड़ाव मात्र है।

देवलाय में सर्वोच्च स्थान पर पाँच अनुत्तर विमान है जिनके नाम त्रिजय वीर्यत, जयन्त अपराजित और सर्वार्थसिद्ध हैं इन विमानों में जन्म लेने वाले एक-दो बार जन्म धारण करके ही सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं।

उनसे नीचे ग्र देवक विमान हैं। पुरुषाकृति लोक के श्रीवास्थान में

होने के कारण यह प्रथम मना प्रदान की गई है इनकी संख्या नौ है ।

प्रथम विमाना के नाम बारह देवमौक घोर हैं जो सौधर्य लेमान प्राणि के नाम से विख्यात हैं ।

दशमोका के विषय में एक बात उत्सवनीय है । वह यह कि नाचे बारह त्वलाको तक मर्यादालोक के समान साम्य प्रामकभाव है । यहां देवगण साधारण प्रजा के समान हैं इन्द्र राजा के स्थान पर । इन्द्र के अधीन सेनापति होती हैं लोकपाल होता है । मनुष्या के समान देवा में भी कभी कभी पारम्परिक मध्य हो जाता है । अनुराग विराग जैसी साधारण मनोवृत्तियां वही भी अपना काम करती हैं । आध्यात्मिक दृष्टि से स्वर्ग या देवलोका का स्फुटगाय वस्तु नहीं है । देवगण संगत भी संयम रूगीवार नहीं कर सकत । सांगारिक गुल एव विलास के मात्क बातावरण में उनका आध्यात्मिक चेतना जागृत ही नहीं हो पाती ।

बारह देवलोका में पांचवा ब्रह्मदेवलोक है । यहां नौ सौकान्तिक देव निवास करते हैं । ये देवपि कहलान हैं घोर उनका भवभ्रमण सगमग निकट जाता है ।

बौद्ध पञ्चशोस

बौद्ध देवलोका के नीचे बौद्धमत-सम्मत पांच शीलां को स्थान दिया गया है । शील का अर्थ आचार एवं अनुशासन है । उनका नाम इस प्रकार है—

- १—अहिंसा
- २—अन्तय
- ३—ब्रह्मचर्य
- ४—सत्य
- ५—मद्यपान त्याग

० पाणी न हतव्या अन्नं नान्नालम्बं, कामेषु मुष्ट्या न चरितव्या, मुग्धा न भासितव्या मज्जं न पातव्य । —बौद्धवादीन प्रस्तर सप्त ।

यह पंचशील जैना के महाव्रता जैसे ही हैं और उनकी व्याख्या में ही इनको व्याख्या आ जाती है। अन्तर केवल पाँचवें गील में है। महाव्रता में पाँचवा अपरिग्रह है जब कि शौलो में मद्यपान त्याग जन परम्परा के अनुसार मद्यत्याग महाव्रता की पूर्वसूचिका में ही कर दिया जाता है।

यदिक पचयम

यदिक सत्कृति ने भी जीवनोत्थान की मगनमय प्रेरणा प्रदात करने हेतु पंच महाव्रत और पंचशील की भांति पंच यमों का उल्लेख किया है। यम का अर्थ समय सत्कार और अनुशासन है। ये पंचयम इस प्रकार हैं—१ अहिंसा २ अस्य ३ अस्तेय ४ ब्रह्मचर्य ५ अपरिग्रह अकिंचन पंच यमों को भी पंचशील की तरह हृदय स्थल पर अंकित किया गया है।

मध्य भाग

नव पद

आकार के मध्य भाग में अर्थात् पश्चाद्वर्ती अक्षर में जैन-दर्शन सम्मत नव पदा की स्थापना की गई है। यह नव पद अक्षरों में आराध्य हैं और ओं पद के ही विभिन्न अङ्ग हैं। इनकी श्रद्धा आराधना का मुख्य स्वयं मुक्ति प्राप्त करना ही है। अतएव ओं के विकसित भाग पर इन आद्या नव पदा को स्थान दिया जाना उपयुक्त और युक्तिसङ्गत ही है। 'आ' के सर्वोच्च भाग पर 'सिद्धाण' पद का अङ्कन किया गया है। वह भी ध्येय के अनुरूप और सिद्धा की सर्वोत्कृष्टता का अनुद्भूत है। वस्तुतः परम आध्यात्मिक सिद्धि ही साधक के लिए अभांगित होती है और वह सिद्धि जो महान् आत्मा प्राप्त कर चुकें वे उसके परम आराध्य हैं। इसमें ओं पद की सिद्धि पद के साथ एकरूपता भी ध्वनित होती है।

उल्लिखित नव पन्ना का सामान्य परिचय इस प्रकार है —

एगमो दसणस्स

१ एगमो दसणस्स — दान इत्यादि का प्रयोग अनेक अर्थों में होना है किन्तु यहाँ यह 'श्रद्धा' अर्थ में समझना चाहिए ।

साधना चाहे लौकिक हो या साकोत्तर सर्वत्र श्रद्धा को अनिवार्य आवश्यकता है । श्रद्धा के बिना साधारण लौकिक कार्यों में भी पूरा सफलता नहीं मिल पाती, तो आध्यात्मिक जन्म के परम तत्त्व की उपलक्षित तो हो ही क्यों सकती है ? एक बार महात्मा गांधी ने अहिंसा की शर्चा करते हुए कहा था— मैं अहिंसा की शक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहता हूँ । जैसे हिंसा का फल प्रयत्न है—संगुली पर छुरी चलाना ही संगुली बट जाती है वैसे ही प्रत्यक्ष फल अहिंसा का भी शिक्षना चाहिए । मुझे इसमें श्रद्धा है, पर इसके लिए झूट धैर्य चाहिए । घास के एक तिनके पर जलबिंदु लेकर समुद्र खाली करने में जितनी श्रद्धा चाहिए उसमें भी हजार गुणी अधिक श्रद्धा अहिंसा का साक्षात्कार करने में चाहिए ।

गांधीजी ने अहिंसा की शक्ति के साक्षात्कार के लिए जिस अचल एव अपार श्रद्धा की बात कही है वही प्रत्यक्ष आध्यात्मिक शक्ति का साक्षात्कार करने में सार्य होती है ।

किन्ती भी विषय में मनोयोग का समग्र रूप में समर्पित हो जाना दोलायमान प्रगति का हट जाना और अवलोकन को हटाना उत्पन्न हो जाना श्रद्धा है । इस प्रकार की श्रद्धा अन्तर में जब प्रादुर्भाव हो जाती है तो समझना चाहिये कि साधक ने कम से कम भाषी मज्जित पार कर ली है । अधूरे मन से किसी भी महान् कार्य की सिद्धि नहीं होती । साधक एकदम भागे बढ़ना चाहता है परन्तु उसकी मानसिक

द्वलना उस चार बन्ध पाठे घमों न जानी है । इसक विपरीत जब कि ध्यय के प्रति सम्पूर्ण थडा हृदय में जाग्रत हानी है ता बिना विनाप कठिनाई के साधक अनामास ही अग्रसर होता चला जाता है । 'यो यच्छ्रद्धा स एव स'—श्रद्धा मनुष्य की तत्पूष बना देता है ।

कथा जन धर्म में और कथा अन्तर धर्मों में, श्रद्धा को समान रूप में महत्त्व दिया गया है । सम्यक् श्रद्धा के अभाव में गभीर से गभीर ज्ञान भी सम्यग्ज्ञान नहीं हो पाता । वह मिथ्याज्ञान ही रहता है । सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चार्ित्र्य सम्यक्श्रद्धा के बिना अमभव है ।

सत्यज्ञान मुक्ति-महल का प्रथम सोपान है । जिस आत्मा में एक बार अल्प क्षण के लिए भी सम्यग्दर्शन उत्पन्न हो जाता है उसका भयभ्रमण सीमित हो जाता है और उस उस अचधि के पश्चात् निदचय ही निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है । इसी से सम्यग्दर्शन के अन्तर् प्रभाव और महत्त्व की कल्पना की जा सकती है ।

धार्म्यात्मिक साधना के पथ में श्रद्धा ही साधक का सबसे बड़ा सम्बल है । श्रद्धा से उस साहम और धैर्य की प्राप्ति होती है जिससे असाध्य प्रतीत होने वाला कार्य भी सुसाध्य बन जाता है । अतएव जिस के अन्तर्करण में तत्त्व के प्रति श्रिमानय के समान अविचल श्रद्धा है वह साधक भाग्यशाली है और उसका भाग्य ईष्यां करने योग्य है ।

जो लोग श्रद्धा की अवगणना करते हैं, उमें जडता का प्रतीक मानते हैं और तब को ही तत्त्वविगम की एक मात्र अधान्त कसौटी समझते हैं वे दयनीय हैं । उन्होंने गहराई में उतरने का प्रयास ही नहीं किया है । म्थूल जगत में अभाव जो रहस्यमय गूढम किन्तु विराट् तत्त्व है, उसकी भांकी श्रद्धा के बिना कदापि देखी नहीं जा सकती । इसी हेतु नव पन्ना में दान का प्रथम स्थान देकर नमस्कार किया गया है । ७

७ विनाप विवेचन देखें सत्यक का साधना का राजमार्ग—में सम्यग्ज्ञान एक अनुचितन विभाग

शुक्रवार नारायण

शुक्रवार नारायण — हमारे शरीर में तन्त्रा का तन्त्र स्थान है उभय भागों में अधिक महत्वपूर्ण स्थान आत्मा में तान का है। आत्मिक शक्ति में तान सबसे प्रधान शक्ति है। यन्त्रिक यह कहना उपयुक्त होगा कि तान आत्मा की आत्मा है। तान के कारण ही आत्मा का जड़ पदार्थों से वैशिष्ट्य है। तन्त्रा का अभाव में भाग मनुष्य का नास मुक्त सत्ता है नास से मूढ सत्ता है, जोन से रसास्वात्न और स्पर्शोद्भूत सम्पर्शानुभूति कर सत्ता है किन्तु तान न होना ना आत्मा में पूर्ण जड़ता का ही साक्षात्कार होता और उभय पृथक् अस्तित्व न होना।

प्रत्येक आत्मा में अनन्त ज्ञानशक्ति स्वरूपत विद्यमान है। दण और काल सम्बन्धों उसकी कई परिधि तन्त्रा है। ताना कालो और तोना ताना को हस्तात्मनकवत जानना उभय स्वभाव है। किन्तु जैसे मधुमाला से आवृत्त आत्मा की नैसर्गिक ज्योत्स्ना मन्त्र और मन्दनर हा जाती है उभी प्रकार तन्त्रों से आवृत्त आत्मा की ज्ञान शक्ति भी मन्त्र और मन्दनर से रही है। जैसे मधुमन्त्र के अणुमन्त्र के अनुपात में आत्मा का प्रकाश वृद्धिगत होता जाता है, उसी प्रकार ज्योत्स्ना कर्मविरण क्षाण होता जाता है ताना-न्या आत्मिक तान की मात्रा भी बढ़ती जाता है। जैसे सम्पूर्ण मधु हन ज्ञान पर आत्मा अपने स्वाभाविक रूप में प्रकाशित हा उठता है उसी प्रकार आवरण का पूर्ण रूपेण क्षय हा ज्ञान पर आत्मा का मौलिक ज्ञानशक्ति परिपूर्ण रूप से आविर्भूत हा उठती है।

भारतवर्ष के कनिषथ शान्तिना की मायना के अनुसार मुक्त दण में आत्मा तानहीन हो जाती है किन्तु वास्तव में ऐसा होना असम्भव है। तान और आत्मा का तात्कालिक सम्बन्ध है ज्ञान के न रहने पर आत्मा के अस्तित्व की कल्पना ही नहीं का जा सकती। मुक्तता जब समस्त उपाधियाँ और विकारा से रहित हो जाता है तो उसका प्रधान और अन्तिम गुण भी निरुपाधिक और निर्विकार रूप में जागृत हा उठता है।

साधना के क्षेत्र में ज्ञान का महत्त्वपूर्ण स्थान है। वह साधन होने से साथ साथ ही है। सम्यक् श्रद्धा होने पर ज्ञान में सम्यक्त्व आता है और सम्यग्ज्ञान के प्रकाश में ही जाने वाली साधना ही पलवती जाती है।* इसी कारण यहाँ ज्ञान को नमस्कार किया गया है।

एतौ तवस्स

इ एतौ तवस्स—तीसरा पद तप' है। तपश्रवण के विषय में प्रगणित भ्रातियों फँसी हुई हैं। उन भ्रातियों की परम्परा नूतन नहीं, प्रति पुरातन है। भगवान् महावीर के समय में भी बहुत सी भ्रातियाँ थी। भगवान् महावीर ने उनके निरसन के लिए प्रचण्ड पुरुषार्थ किया और साधकों को एक अभिनव दृष्टि प्रदान की। भगवान् के समय में नाना विधियाँ का व्यवहृत करने वाले सापस सम्प्रदाय विद्यमान थे। वे देहदमन को ही तपस्या का स्वरूप समझते थे। पचाग्नि तपना, वटवश्या पर शयन करना, आकण्ठ खलमान होकर शीत को सहन करना आदि देहदमन रूप तप के प्रकार थे। महावीर स्वामी ने इस प्रकार की एकान्त बहिर्मुखी तपस्या की बालतप—अज्ञानपूर्ण तपश्रवण कह कर भत्सना की और बतलाया कि इससे अम्युदय के अतिरिक्त नि श्रेयम् नहीं प्राप्त किया जा सकता।

भगवान् महावीर ने तपश्रवण विषयक प्रचलित दृष्टिकोण में आभूष संगोपन किया। उसके जट कलेवर में प्राणों की प्रतिष्ठा की। उसे व्यापक स्वरूप प्रदान किया।

वास्तविक तप इच्छाओं का निरोध करना है। तप के दो रूप हैं—बाह्य और अन्तरंग। अन्नान आदि का बाह्य तप और स्वाध्याय ध्यान विनय वैयावृत्य—सेवा, ब्रह्मचर्य, त्याग आदि का अन्तरंग तप में समावेश होता है।

* विशेष विवेचन 'साधना का राजमार्ग' में—'सम्यग्ज्ञान एक परिशीलना' देखें।

आत्मा का निराकरण एवं निर्विकार बनाने के लिए भूमि का दो प्रकार के उपायों का व्यवस्थान करना पड़ता है प्रथम अग्नि न कर्मों के आसक्ति का निरोध और दूसरे पूर्वसंचित कर्मों का प्रक्षय, इनमें से अग्नि न कर्माख्य के निरोध के लिये, अग्नि न दशविध धर्म अनुप्रेषण परा यह उपचार चारित्र्य आदि अनेक साधन हैं किन्तु पूर्वसंचित कर्मों के क्षय का अद्वितीय उपाय तपश्चरणा ही है। * तप की तीव्र अग्नि में बोटि र भवा में संचित कर्मों का भस्म किया जा सकता है। † इसके द्वारा अग्नि न कर्मों का निरोध भी होता है। यह अदभुत साधन सामर्थ्य तप के विषय अल्प किमी साधन में नहीं है।

समीचीन धर्म और ज्ञान की विद्यमानतामा में ही तप सम्पन्न हो सकता है और तभी यह मुक्ति का निमित्त बनता है। इस तप्य को सूचित करने के लिए दर्शन और ज्ञान के पश्चात् तपश्चरण को स्थान दिया गया है।

शमो चरित्तस्त

४ शमो चरित्तस्त — चारित्र्य की परिधि बहुत विस्तृत है। आत्मगोधन के लक्ष्य में जो भी शुभ या दुःख अनुष्ठान किया जाता है सब चारित्र्य के अन्तर्गत है। सिद्धान्त अक्षरों में आचार्य नेमिब्रह्म ने चारित्र्य की व्यापक परिभाषा बतलाने हुए यही कहा है—

अमुहाभो विण्विषी, मुत् पविस्ती य जारु चरित्त ।

अशुभ व्यापारों में सर्वथा निवृत्त होकर कुशल अनुष्ठान में परावण होना चारित्र्य कहलाता है।

* धाम्त्रव निराध मवर । स गुप्ति ममिति धर्मानुप्रेषावरीषहृजय चारित्र्य । तपमा निर्जरा च—तत्त्वायसूत्र ६ १ ३

† भवकोडिसधियं कम्मं तवमा प्रिञ्जरिञ्जह—उत्तराध्ययन ३- ६

मगर यह परिभाषा पर्याप्त व्यापक होने पर भी चारित्र्य व समग्र चित्र को उपस्थित नहीं करती। यह व्याख्या मुख्य रूप से व्यावहारिक चारित्र्य पर लागू होना है। निश्चय चारित्र्य की प्राप्ति समस्त प्रवृत्तियों का परिवर्तन कर देने पर स्वरूपरमण को दशा में ही होती है।

चारित्र्य के बिना मुक्ति-साधना का कल्पना तक नहीं की जा सकती। यही कारण है कि ध्योरे में कहीं कम और कहीं अधिक भेद होने पर भी अगत् के समस्त धर्मशास्त्रों में चारित्र्य की महत्ता का एक स्वर से स्वीकार किया है। शास्त्रों में दान और ज्ञान का गुणन चारित्र्य ही है। जब साधक हेय और उपायेय का विवेक प्राप्त कर लेता है तब हेय के उपान्तन में सहज ही उसकी प्रवृत्ति होती है। जिस ज्ञान का प्राप्त कर लेने पर तन्मुरूप प्रवृत्ति न हो जो ज्ञान आचार में परिणत न हो, वह वास्तव में ज्ञान ही नहीं है।

साधक गृहस्थ भी हाउ है और गृहत्यागी-अनगार भी होते हैं। स्पष्ट है कि दोनों को परिस्थितियाँ इतनी विभिन्न हैं कि उनका क्रिया कलाप समान नहीं हो सकता। इसी कारण चारित्र्य की दो श्रेणियों की गई हैं—ऐस चारित्र्य और सकलचारित्र्य जिन्हें प्रमत्त देवविरतो और सर्वविरति भी कहते हैं।

सर्वविरति में पाँच महाजन और उनके पापक दूसरे अनेकविध आचार सम्मिलित हैं। महादलों का सक्षित परिषय पहले का चुका है। जन्हीं का आंगिक रूप में आचरण करना देवविरति है। देवविरति में पाँच पूर्वोक्त आदिगा आदि अणुदण्ड के प्रतिरिक्त सात दोषों का भी समावेश है।

जैन श्रुत का बहुत बड़ा भाग आचार निरूपण में रखा है। वहाँ बिनार के साथ बाराह से बाराह बाना का निरूपण एक स्पष्टीकरण किया गया है। बिनारभय से मही उसका उत्सव मात्र किया जा रहा है

सम्बन्धु चारित्र्य गीता को भाषा में समझाया जा सकता है। कर्म के लिये गीता की एक आवश्यक धर्म यह है कि वह निष्काम होना चाहिये। जैन शास्त्र भी इस धर्म का धनकान्त दृष्टि में समर्थन करता है। यहाँ कहा गया है—'ऐहिक साधन के उद्देश्य में ध्याचार का अनुष्ठान नहीं करना चाहिये, पारलौकिक साधन के उद्देश्य में ध्याचार का अनुष्ठान नहीं करना चाहिये। कोटि वगैरे धीर धर्मा के लिये ध्याचार का अनुष्ठान नहीं करना चाहिये बस विगुण ध्यात्मज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य में ही ध्याचार का अनुष्ठान करना चाहिये।'

कहा जा सकता है कि यदि विगुण ध्यात्मज्ञान की प्राप्ति के उद्देश्य में साधक ध्याचार का अनुष्ठान करता है तो उसमें निष्कर्मता कहाँ गयी? किन्तु गीता की निष्कर्मता का धर्मिप्राय भी सीखपणा से ही समझना चाहिये। साधना की प्राथमिक अवस्था में ध्यात्मगुणों की प्राप्ति और प्रत्येक धर्मिप्राय विद्यमान रहती ही है। उक्त अवस्था में कोई साधनाक्षेत्र में अवतरण नहीं हो सकता। प्राथमिक अवस्था में पश्चात् प्राथमिक अवस्था में ही वह धर्मिप्राय बनी रहती है, परन्तु पहले जैसी व्यक्त रूप में नहीं अभ्यक्त स्थिति में रहती है। साधक जब उच्च भूमिका पर चरण न्यास करता है और चोतरागता प्राप्त कर लेता है तभी पूर्ण निष्काम ज्ञान प्राप्त होती है। इसीलिये कहा जाता है कि मुक्ति प्राप्त वही करता है जिसमें मुक्ति की भी कामना नहीं रह जाती।

० नो ह्यलोगद्वयाए ध्यायारमहिद्विजा
ना परलागद्वयाए ध्यायारमहिद्विजा,
नो किञ्चित्त-वर्ण-सद सिलागद्वयाय ध्याय मट्टद्विजा
नप्रत्य धाररतिहि हेर्जाहि ध्यायारमहिद्विजा ।

—दसवयामियमुत, ६, ४

‡ यस्य माने-प्यनावाङ्क्षा स मोक्षमधिगच्छति ।

इस प्रकार आत्मसाधक अनुष्ठान में प्रवृत्ति करना और आत्मस्वरूप में रमण करना धारित्र नामक वाया पद है।*

५ रामो लोए सख्यसाहूण मनुष्यलाक म विद्यमान सर्व साधुषा को नमस्कार हो। जने मत्रसाधक अपने लदय में एवनिष्ठ होकर ध्यान बाल समस्त उपसर्गों का पूर्ण दृढ़ता क साथ सहन करता है, उसी प्रकार मुमुक्षु साधक शुद्ध आत्मोपलक्षि क उद्देश्य स निरन्तर जाग्रत धममत्त रह कर और जागतिव प्रपचो छ दूर रह कर साधना करता है, यह साधु कहताता है।

साधु पांच महाव्रतो का पालक, पांच इन्द्रियो का विजता, क्रोध मान माया लोम से निवृत्त, मन बचन वाय, को पाप व्यापार से निवृत्त करन वाला, समिति गुक्ति का आराधक क्षमा मादक आर्जव सत्य शीघ्र आर्किवय ब्रह्मचर्य आदि का आराधक, सखेगवान् समभाव क दीतल सरावर म भवगाहन करने वाला जगत् म स्थित रहकर भी कमलपत्र वत् जगत् स अलित स्वाध्याय एव ध्यान म निमग्न और बराय्यभाव की साक्षात् प्रतिमा हाती है।

साधु जीवन भगीवार करने का प्रधान हतु आत्म कल्याण करना है, किन्तु आत्म कल्याण का प्रथम आधार 'सर्व भूतात्मभूतता' अर्थात् प्राणि मात्र का आत्मवत् समभना है। यह उदार भावना जिसक हृदय म भूतिमती ही उठती है, यह सच्चे समय की आराधना कर पाता है। यह परबल्याण को आत्म कल्याण का अतिवार्य अग मानता है और जगत् क उद्धार म आत्मा का उद्धार मानकर स्व-नर मे समान भाव धारण करक प्रवृत्ति करना है। अतएव उसका जीवन दूसरा के लिए भी महान् बरदान होता है।

* साधना का राजमाग म 'सम्यक् धारित्र एक परिधय रेखा' देखें

परकन्याय करने को बुद्धि से किया जाता था। परंतु उल्टा करता है। उल्टा करने में प्रति उल्टा और उल्टा करने में प्रति के प्रति होने का भावना भी उल्टा है। मरणा है। किन्तु जो पराजित करने स्वयंकारबुद्धि से किया जाता है, उल्टा एक प्रकार का अमानवीय वृत्तियाँ व ईश्वर का अज्ञान नहीं करता। आत्म कन्याय के लिए परकन्याय करने वाला दुसरे पर उल्टा नही साक्षात् अज्ञान से बन जाता है और अनुभव के अभाव में रहने के कारण अनुभव न होने को व्यक्ति में भी निराशा का अनुभव नहीं करता। वह निरीह भाव से सतत पराजित में सात रह सकता है।

एक प्रकार साक्षर का अज्ञानपूर्ण कन्याय करना ही आत्म कन्याय करनेवाला ही कहेंगे। आत्म कन्याय का यह उल्टा अज्ञान है अज्ञान कन्याय है।

कई लोग कहते हैं कि साधुत्व का अज्ञानपूर्ण करना एक प्रकार का अज्ञानपूर्ण वृत्ति है। अज्ञान साधुत्व कर्तव्यों व परिणाम का स्वीकृति है या अज्ञान व्यक्ति के परिणाम का अधिक से अधिक निकाल कर अज्ञान तक ही अज्ञान बन जाता है। एका कहते हैं कि साधुत्व में साधुता का अज्ञानपूर्ण व अज्ञानपूर्ण का अज्ञानपूर्ण का अज्ञानपूर्ण ही नहीं किया है। अज्ञान अज्ञान अज्ञान है। साधुता अज्ञानपूर्ण नहीं आत्म का अज्ञान साधुता पर आत्मिक विषय प्राप्ति का अज्ञानपूर्ण है। न अज्ञान साधुत्व कर्तव्यों का अज्ञान है। न अज्ञान का अज्ञानपूर्ण है। अज्ञान एक परिवार समाज अज्ञान रात्र तक अज्ञान अज्ञान या अज्ञान का अज्ञानपूर्ण अज्ञान अज्ञान अज्ञान है। साधु कन्याय एक अज्ञान, समाज या रात्र का अज्ञान, अज्ञान अज्ञान अज्ञान है। अज्ञान अज्ञान का अज्ञान है। एका कहते हैं कि जो अज्ञान है वह अज्ञान का अज्ञान है।

अज्ञान एक अज्ञान साधु जीवन स्वीकार करता है। तब वह अज्ञान

इस प्रकार आत्मशोधक अनुष्ठान में प्रवृत्ति करना और आत्मस्वरूप में रमण करना चारित्र्य नामक चाया पत्र है।*

५ रामो लोए सखसाहूण मनुष्यलाक में विद्यमान सर्व साधुमा की नमस्कार हो। जैसे मन्त्रसाधक अपने लक्ष्य में एकनिष्ठ होकर ध्यान वाले समस्त उपसर्गों को पूर्ण दृढ़ता के साथ सहन करता है, उसी प्रकार मुमुक्षु साधक गुड आत्मापलब्धि के उद्देश्य से निरन्तर जाग्रत अप्रमत्त रह कर और जागतिक प्रपञ्चों से दूर रह कर साधना करता है, वह साधु कहलाता है।

साधु पाँच महाभक्तों का पालक पाचों इंद्रियों का विजता, प्राणमान माया लोभ से निवृत्त मन वचन काय की पाप व्यापार से निवृत्त करने वाला, समिति गुप्ति का आराधक क्षमा मादव आजव सत्य शीघ्र आदिधैर्य ब्रह्मधर्म आदि का आराधक, सवेगवान् समभाव के शीतल सरावर में अधगाहन करने वाला, जगत् में स्थित रहकर भी कमलपत्र वत् जगत् से अलित स्वाध्याय एव ध्यान में निमग्न और वैराग्यभाव की साक्षात् प्रतिमा होता है।

साधु जीवन धर्मीवार करने का प्रधान हेतु आत्म कल्याण करना है, किन्तु आत्म कल्याण का प्रथम आधार 'सर्व भूतात्मभूतता' अर्थात् प्राणि मात्र की आत्मवत् समझना है। यह उदार भावना जिसके हृदय में मूर्त्तिमती हो उठती है वहाँ सच्चे समय का आराधना कर पाता है। वह परकल्याण की आत्म कल्याण का अनिवार्य धर्म मानता है और जगत् के उद्धार में आत्मा का उदार मानकर स्व-पर में समान भाव धारण करके प्रवृत्ति करता है। अतएव उसका जीवन दूमरा के लिए भी महान् वरदान होता है।

* साधना का राजमाग में 'सम्यक् चारित्र्य एक परिषय रत्ना' देखें

परकल्याण करने की बुद्धि से किया जाता वाला कदापि अपकार उत्पन्न करता है। उससे अपने प्रति उच्चता और उपकरणिय व्यक्ति के प्रति हानना की भावना भी उत्पन्न हो सकती है। किन्तु जो परोपकार स्वापकारबुद्धि से किया जाता है उमपे इस प्रकार का अवाद्यनीय वृत्तियां व पैंग हान का खतरा नही रहता। आरम कल्याण के लिय परकल्याण करने वाला दूसरा पर ऐहसान नही सादता, अहकार से बच जाता है और प्रयुपकार को अपेक्षा न रखन के कारण, प्रयुपकार न होने की स्थिति में भी निराशा का अनुभव नहीं करता। वह निरोह भाव से सतत परोपकार में लीन रह सकता है।

इस प्रकार लोक का प्रसाधारण कल्याण करता हुआ भी साधक आत्म-कल्याण करनेवाला ही कहलाता है। लोक कल्याण का यह उच्चतम आत्मा है अनूठी कला है।

बड़े लोग कहा करते हैं कि साधुत्व को झंझीकार करना एक प्रकार की पलायन वृत्ति है अपन सामूहिक कर्त्तव्या के परित्याग का स्वीकृति है या अपन व्यक्तित्व की परिधि को अधिक से अधिक विकास कर मन्त्र तक ही सीमित कर लेना है। एसा कहने मान साधना के साधु का महान् मर्यादा का सहृदयता के साथ समझने का कर्त्तव्य ही नहीं किया है। साथ-साथे एकलम विपरान है। साधुता के लिये ही आत्मा के गान्धन साधुता पर आत्यन्तिक विजय प्राप्ति का लक्ष्य है। न उसमें सामूहिक कर्त्तव्या का सायास है न व्यक्ति के कर्त्तव्य का है, बल्कि एक परिवार समाज अथवा राष्ट्र के कर्त्तव्य का आत्मायना को विदक-गपी विराट स्वरूप प्रदान करता है। साधु ही एक जाति समाज या राष्ट्र का नहीं हाता, बल्कि वह सब है सङ्काण हृदय के साथ ही एसा बहूत है कि जो सब है वह किसान का नहीं है।

जब एक व्यक्ति साधु जीवन व्यतीत करता है...

सत्कर्म का परित्याग नहीं करता बल्कि अपने जीवन की रिक्तता की पूर्ति करता है। अर्थात् गृहस्थावस्था में जिन सत्कर्मों को कर नहीं पाता था या करता हुआ भी एक सीमा से आगे नहीं बढ़ पाता था, उनका परिपूरणता के लिए प्रयास करता है। एसी स्थिति में साधु जीवन पर नियंत्रण जाने वाले आशेषों के लिए वहीं कोई अवकाश ही नहीं है।

मानवजाति में ११ प्रणस्त और स्पृहणीय वृत्तियाँ विद्यमान हैं उनका अधिकांश श्रेय समय समय पर अनुभवा को प्राप्त करने वाले सतत जना को ही है। वही चिरकाल से मानव आत्मा को देवत्व की महिमा से मन्त्रित करने का उद्योग करते आ रहे हैं। अतएव नव पदों में उन्हें स्थान प्रदान किया गया है।

शामो उवज्झायाण

शामो उवज्झायाण — उपाध्याय परमेष्ठी को नमस्कार हो उपाध्याय ब्रह्म मुनीन्द्र कहलाते हैं जिन्होंने गुरु के चरण चरण म रह कर आगमा का गम्भीर अध्ययन किया है जो दृष्टांत में पारङ्गत होते हैं सध में अध्ययन अध्यापन का उत्तरायित्व महन करते हैं और विद्या को परम्परा को चालू रखते हैं। उपाध्याय परमेष्ठी म्यारहूँ अङ्ग गारुडा और चौदह पूर्वगत श्रुता † के पाता होते हैं अथवा जिस काव्य में जितना श्रुत भाग उपलब्ध हो उसका तत्सम्पूर्ण वेत्ता होते हैं।

० आचार सूत्रवृत्त आदि अङ्गशास्त्र कहलाते हैं।

† दृष्टिवाद नामक चारहवें अङ्ग के पाँच विभागों में से एक विभाग पूर्वगत श्रुत है। उसका चौदह उप विभाग है जो पूर्व नाम प्रसिद्ध हैं।

उपाध्याय भी सामान्यन साधु ही होने हैं तथापि उनका पृथक् निर्माण करने का कारण उनका उत्तरदायित्व एवं कर्त्तव्य का विनिष्ठा है। पूर्वकाल में श्रुत लिपिवद्ध नहीं किया गया था। श्रुति परम्परा से ही वह चलता था। गुरु अपने गिष्य का और गिष्य अपने शिष्य का मौखिक रूप से ही आगम पढ़ाता था। इस प्रकार आगम अविच्छिन्न प्रवाह को प्रचलित रखना कोई माध्यम काय नहीं था। इसी उद्देश्य से साधुसंघ में उपाध्याय पद की पृथक् व्यवस्था की गई थी। शास्त्र जब लिपिवद्ध होने लगे तब भी उपाध्याय पद का वैशिष्ट्य अगुण रहता। आधुनिक काल में यद्यपि शास्त्र मुद्रित और अनूहित होने लगे हैं तथापि उनका विगणन कल्प में उपाध्याय का उपयोगिता कम नहीं है।

शास्त्र में उपाध्याय के पञ्चोक्त गुणों का उन्वेष मिलता है। उस द्वाय्य अङ्गा का वेत्ता धरण-करण निष्णात, आठ प्रकार में प्रभावना करके धर्म शासन की महिमा वृद्धि करनेवाला और मन वचन एवं काय के अप्रगस्त व्यापारा का निग्राहक होना चाहिए।

इस प्रकार परमागम एवं तत्त्व विद्या की शिक्षा देने वाल, ज्ञान की विरामत ज्योति का आवल्यमान रखने वाल उपाध्याय परमेष्ठी का यहाँ छटा स्थान दिया गया है।

रामो आयरियाण

रामो आयरियाण आचार्यों को नमस्कार है।

अमणस्य में आचार्य का बही स्थान है जो सना में सनापति का होना है। वह स्य के नेता होते हैं। ज्ञान दान धारित्र तप और वीर्याचार नामके पाच आचारा का ये स्वयं पालन करते और दूसरों से पालन करवाते हैं।

साधु और उपाध्याय के योग्य पूर्वोक्त गुण तो आचार्य में हाते ही

हैं, उनका अनिश्चित भी घनेक विगपतायें हानी हैं। आचार्य की आठ सम्पदायें और छत्तीस गुण प्रसिद्ध हैं। आठ सम्पदायें इन भांति हैं।*

१ आचार सम्पदा—महाव्रत समिति श्रुति रूप आचार में तत्परता होना, पात्र आचारों का हड़ना क साथ पालन करना कठिन से कठिन प्रसंगा में भी उत्कृष्ट आचार से न डगना आदि।

२ श्रुत सम्पदा—प्रपन समय में उपलब्ध सम्स्त श्रुत का परिचय होना स्वसमय के साथ परन्तु समय में भी पाठ्यन श्रुत प्रपने युग के विद्वानों में गूढय श्रुत उगर्तें मार्ग का परिष्कृत विवेक होना आदि।

३ शरीर सम्पदा—प्रभावशाली एवं तजत्वो शरीर का धारण होना, अघत्व अधिरत्व आदि कुटिभों का न होना।

४ वचन सम्पदा—वाणी में साधुय हो हितवारिता हो जिससे सुन कर प्रतिपक्षा भी प्रभावित चकित और आनन्दित हो उठ। मुख से वचन निकलें जैसे चन्द्रमा से अमृत भरता हो। वाणी सार्थक, परिमित और प्रिय हो।

५ धारणा सम्पदा—शास्त्रों का पठन पाठन क विषय में असाधारण कोशल होना, गिष्य की पात्रता और योग्यता को समझ कर तदनुरूप ही उसे ज्ञानामृत का पान कराना।

६ मति सम्पदा—शास्त्र दिग्ग दार्क हाने हैं। उनमें प्रत्येक जिज्ञानु या प्रतिवादी के प्रत्येक प्रश्न का सीधा उत्तर नहीं लिखा रहता। उसे पान के लिए बुद्धि प्रतिभा चाहिये। ऐसी विगिष्ट प्रतिभा ही मति सम्पदा है। आचार्य में असाधारण बुद्धिवैभव चाहिये।

७ प्रयाग सम्पदा—विजिगीषा से भाय मानगविन यादियों के दर्प को शान्त कर देने की विगिष्ट क्षमता प्रयोग सम्पदा है।

* दशाश्रुतस्तर्कध दशा ४ व स्थानाङ्ग ८ टाणा

८ मद्रह मन्वदा—पहल कहा जा चुका है कि आचार्य सभ के नायक होते हैं। नायक साधन हाता है और सासक के नाते उन पर सम्पूर्ण सभ के आत्म-शाम का उत्तरदायित्व रहता है। सभ के मुनियों को जोई मनाव... एवं अनुचिन्तन कष्ट न हा और उनको मंगमाराधना में विघ्न उत्पन्न न हो ऐसी दूरदर्शिता आचार्य में हाता चाहिए। मुमुक्षु एवं वैराग्यवान् गिण्डो का मद्रह करना उनक सिए आचार्यक उपकरणों की व्यवस्था करना, समुचित मुख-मुखिधा उत्पन्न कर पैना मद्रह-सम्पन्ना में परिगणित है।

कोई-कोई इन आठ सम्प्रदाया के चार-चार भेद करके और उनमें चार प्रकार के विनयों का गणना करके २६ गुणों की पुति करते हैं। किरी के मन में १२ सभ १० यतिधम, ५ आचार ३ गुति और ६ आचार्यक मिलकर ३६ गुण हाउ है। कहीं-कहीं इन गुणों में २ महाप्रनों ५ आचारों ५ समितियों २ गुणिया, ५ इन्द्रियों के दमन ६ ब्रह्मचर्य गुणिया तथा ८ कथायों के परित्याग की गणना की गई है। कहीं त्राणि सम्प्रदाया आनि गुरा इनमें परिगणित किए गए हैं।

गुणा के नामनिर्देश में आधिभ्य अन्तर हान पर भा कोई वास्तविक अन्तर नहीं है। पूर्वोक्त गुणा का स्वरूप इनना विस्तृत है कि उनमें एक दूसरे का अनायास ही समावग किया जा सकता है।

सात्पर्य यह है कि सभ के नेता आचार्य का वाग्य और आन्तरिक व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए। उनकी प्रत्येक क्रिया आदर्श हा उनका मान मण्डार अणय हा प्रतिभा अनुपम हा सभ का अकर्ष बहुत अंगा में आचार्य की मूम-मूम पर निर्भर रहता है।

नमो अरिहातण

एगो अरिहाताण-अरिहन्त भगवान् का नमस्कार हो।

अरिहन्त का साधा-सादा धर्म है—शत्रुघा का हनन करने वाला।

हैं, उनका अनिरीक्त भी अनेक विघेपतायें हाती हैं। आचार्य की आठ सम्पदायें और छत्तीस गुण प्रसिद्ध हैं। आठ सम्पदायें इस भाँति हैं।*

१ आचार सम्पदा—महाग्रन्थ समिति गृप्ति रूप आचार म तत्परता होना पाच आचारा का हठना के साथ वाचन करना कठिन से कठिन प्रयोग म भी उत्कृष्ट आचार से ऽ डिगना आदि ।

२ धृति सम्पदा—अपन समय म उपसर्ग मनस्त धत का परिणाम होना, स्वसमय के साथ परसमय म भी पारगत हाना अपन पुन क विद्वाना म मूर्धन्य जाना, उत्सर्ग मार्ग का परिस्फुट विवक होना आदि ।

३ गारार सम्पदा—प्रभावशाली एवं तेजस्वी शरीर का धारक होना, अघत्व अपिरत्व आदि भ्रुटिया का न होना ।

४ वचन सम्पदा—वाणी मे माधुर्य हो हिनकारिता हो जिसमे सुन कर प्रतिपक्षा भा प्रभावित चकित और आनन्दिन हो उठें। मुख स वचन निकलें जैसे चन्द्रमा से अमृत भरता हो। वाणी सार्थक, परिमित और प्रिय हो ।

५ वाचना सम्पदा—गात्रा व पठन पाठन क विषय म असाधारण कौशल होना निव्य को पात्रता और योग्यता को समझ कर तदनु रूप ही उसे जानामन का पान कराना ।

६ मति सम्पदा—शास्त्र दिग्ग दार्क होते हैं। उनमे प्रत्येक जिज्ञासु या प्रतिवादी के प्रयक प्रश्न का सीधा उत्तर नहीं लिया रहता। उस पान के लिए बुद्धि प्रतिभा चाहिये। ऐसा विनिष्ट प्रतिभा ही मति सम्पदा है। आचार्य म असाधारण बुद्धिबैभव चाहिये ।

७ प्रमाण सम्पदा—विजिगीषा स आये पानगवित वादिया के दर्प को शान्त कर लेने की विनिष्ट क्षमता प्रयोग सम्पदा है।

* द्वाभ्युत्तस्तर्ष द्वा ४, व स्थानाङ्ग = ठाया

८ मग्नह सम्पत्ता—पहल कहा जा चुका है कि आचार्य मध्व का नायक होने हैं। नायक नायक होता है और सामक्य का नाम उन पर सम्पूर्ण मध्व का नामनाम का उत्तरदायित्व रहता है। मध्व का मुनियता को कोई अनायक एवं अनुचित कष्ट न हो और उनकी संयमाराधना में विघ्न उत्पन्न न हो। अतः दूरदर्शिता आचार्य मध्वाना चाहिए। मुमुक्षु एवं वैराग्यवान् गिर्यो का मग्नह करना उनके लिए आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था करना समुचित सुख-मुक्ति का उत्पन्न करने का मग्नह सम्पत्ता में परिगणित है।

कोई-कोई इन आठ सम्पत्तियों का चार-चार भेद करके और उनमें चार प्रकार के विनयों की गणना करके २६ गुणा की पूर्ति करते हैं। किन्ती का मन से १२ तथा १० यतिपद ५ आचार्य ३ गुण और ६ आचार्यक मिलकर ३६ गुण होते हैं। बन्दी-बन्दी इन गुणों में ५ महाव्रता ५ आचार्य ५ समितियों गुणिया ५ इन्द्रियों के दमन ६ ब्रह्मचर्य गुणियों तथा ६ ब्रह्मचर्य का परित्याग की गणना की गई है। की जानि सम्पत्ता आदि गुण इनमें परिगणित किए गए हैं।

गुणा के नामनिर्देश में आचार्य अन्तर होने पर भी कोई वास्तविक अन्तर नहीं है। पूर्वोक्त गुणा का स्वरूप इतना विस्तृत है कि उनमें एक दूसरे का अनायाम ही समावेश किया जा सकता है।

हास्य यह है कि मध्व के नेता आचार्य का वाह्य और आन्तरिक व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए। उनकी प्रत्येक श्रिया प्रामाण्य हो, उनका ज्ञान मण्डार प्रकाश हो प्रतिभा अनुपम हो मध्व का उत्कर्ष बहुत अंश में आचार्य का गूढ-गूढ पर निर्भर रहता है।

नमो अरिहातण

शमो अरिहातण—अरिहन्त भगवान् का नमस्कार हो।

अरिहन्त का शीघ्र-सादा अर्थ है—अशुभा का हनन करने वाला।

किन्तु अध्यात्म शास्त्र में 'अरि' का अर्थ भिन्न है। वहाँ किसी शक्ति, समूह या राष्ट्र आदि को अरि नहीं माना जाता। अध्यात्मवेत्ता बहिर्वृद्धि से किसी तथ्य पर विचार नहीं करते। उनकी दृष्टि अन्तर्मुखी और तत्त्वस्पर्शिनो होती है। उनका लक्ष्य अमाध होता है।

वास्तव में शत्रु वही है जो आत्मिक हित का विधात करता है जिसके कारण आत्मा अपने सच्चिदानन्दमय स्वरूप में व्युत् हा रहा है, जिसे आत्मा का उसके अन्तःप्रसीम नैसर्गिक बन्धन से बंधित कर रक्खा है। इस दृष्टिकोण से विचार करने पर आत्मा के साथ बद्ध बन्धन प्रवाह ही उसका असली शत्रु है। स्वभाव से आत्मा सदा निर्विकार निष्कलंक, चिन्मय ध्यानमय परमज्योतिस्वरूप तथा अन्तःवीर्यमय है। किन्तु कर्माणों ने उसका इन स्वरूप को आवृत कर दिया है। महापुरुषों के महामार्गों का अनुसरण करके उन आवरणों को क्षीण एवं विनष्ट करने का जो पुरुषार्थ किया जाता है वही साधना है साधना का स्मरण ध्या-य्या ऊँचा उठना जाता है आचरण निहित होते जाते हैं और उसी अनुपात में आत्मा का सहज शुद्ध स्वरूप प्रकाशित हो जाता है।

जैन शास्त्रों में आत्मा के विकास क्रम का अन्वेषण ही अमवद एवं सर्वसंगत सांगोपांग वर्णन उपलब्ध होता है।

आत्मा के पान दान सुख और वीर्य गुणों का विधात करने वाला कर्म समूह नष्ट हो जाते हैं तब आत्मा धीरे-धीरे अवस्था में ही निर्मलता प्राप्त करके सर्वज्ञता सर्वज्ञा पूर्ण चेतना और अन्तःशक्तिपक्ष परमात्मा बन जाता है। उस जीव-मुक्त दशा प्राप्त होती है। वही अन्तर परमात्मा अरिहन्त कहलाते हैं। यद्यपि अरिहन्त को विन्दु मुक्ति नहीं प्राप्त होती तथापि वह निःकटतर हो जाती है।

यही अरिहन्त परमात्मा मुक्ति के मार्ग की प्रकल्पण करते हैं। इन्हीं से अज्ञानावृत जगत् के जीवा का ज्ञान की विमल ज्योति प्राप्त होती है। अनन्व वे हमार आराध्य हैं।

एतमोमिद्धाण

नमो सिद्धाण —सिद्ध भगवन्ता को नमस्कार है ।

साधना का चरम लक्ष्य मिद्ध पण की प्राप्ति है । इन पण की प्राप्ति होने पर आध्यात्मिक विकास परिपूर्ण हो जाता है । समस्त औपाधिक बाधों को निवृत्ति हो जान से आत्मा का विगुद्ध सहज स्वभाव प्रकट हो जाता है ।

अरिहन्त अवस्था में घाति कर्मों के शय हो जान से अनन्त पानादि गुण प्रकट हो जाते हैं फिर भी भवोपग्राही चार अघाति कर्म रोप रहते हैं, जिनमें आधु कर्म भी सम्मिलित हैं । आधु कर्म की समाप्ति जब अभिक्त् होती है तो अरिहन्त भगवान् उच्चकोटि के ध्यान का अवनवन करके शीघ्र ही रोप कर्मों को क्षीण कर देते हैं और विनेह दणा प्राप्त करके मिद्धत्व प्राप्त कर लेते हैं ।

मुक्त दणा में मूर्ध्म या स्थूल कोई शरीर नहीं रह जाता अतएव आत्मा का अगुह लघुत्व गुण व्यक्त हो जाता है । उसका ऊर्ध्वगमन स्वभाव भी, जो कर्मों के आवरणों से विवृत हो रहा था, प्रकाश में आ जाता है । अतएव मुक्त होते ही आत्मा ऊर्ध्वगति करके लोक के ऊर्ध्व भाग तक एक ही समय में जा पहुँचता है ।

जस जल मत्स्य को और लोहे की पात रेलगाड़ी की गति में सहायक होता है उसी प्रकार धर्मास्तिकाय नामक एक अमूर्त्त द्रव्य जीव और पुद्गल की गति में सहायक होता है । जहाँ तक धर्मास्तिकाय विद्यमान है वहाँ तक का आकाश भाग लोकाकाश कहलाता है । उसके आगे का आकाश अनाकाशा के नाम से प्रसिद्ध है । ऊर्ध्वगामी सिद्धात्मा जहाँ तक धर्मास्तिकाय का सदभाव है, बराबर गति करता है । धर्मास्तिकाय की अविद्यमानता में उसकी गति प्रतिवृत्त हो जाती है ।

० अलाए पडिहया मिद्धा, सागणे य पइट्ठिया ।

इह वादि

तस्य गतूण सिम्म ॥

सिद्धिपद के विषय में कहा गया है कि—वह पद शिव अर्थात् सब प्रकार के उपद्रवों से रहित भवत अरुज—समस्त व्याधियों से विहीन अनन्त अक्षय अथावाध और पुनरागमन से रहित है। सिद्ध भगवान् सदाकाल के लिए हम प्रकार के परमात्म पद को प्राप्त कर लेते हैं।

सिद्ध भगवान् में निम्नांकित आठ प्रधान गुण होते हैं—

- १—अनन्त ज्ञान
- २—अनन्त दर्शन
- ३—अव्यावायता
- ४—अगुरुत्व
- ५—अमूर्तत्व
- ६—अनन्त वीर्य
- ७—अक्षय स्थिति
- ८—अनन्त शक्ति

सिद्ध का स्वरूप वस्तुतः शुद्ध आत्मा का स्वरूप है। उस स्वरूप का वर्णन करने में शब्द, चिन्तन करने में मति और विकल्प करने में तब समय नहीं है।* बड़े २ ज्ञानी भी उस अनिर्वचनीय अचिन्त्य और अनन्त स्वरूप को कहने में अपना प्रथमार्थ घोषित करने में ही अपना गौरव मानते हैं।

भारतीय सस्कृति में मुक्ति

अत्यन्त आत्मवादी आस्तिक दर्श के समक्ष एक जटिल समस्या उपस्थित रही है। वह यह है कि आखिर आत्मा की चरम परिणति क्या है? जन्म मरण के विषय चक्र में पँसा रहना और अनादि

* सर्वोत्तरा नियहति त्वया तत्त्व न विज्जद, मई तत्त्व न गाहिमा ।

वैदिक परम्परा के मुक्ति के सम्बन्ध में एकमत नहीं है। वापिस ज्ञान के प्रगता कल्याण की मुक्ति का स्वरूप भी बृद्ध ऐसा ही है। ज्ञान और ज्ञान ही ऐसे गुरु हैं जो आत्मा को जड़ पदार्थों से पृथक् करते हैं। मही आत्मा का असाधारण और सर्वोत्तम बन्ध है। यदि यह बन्ध छिन्न हो गया तो गया तो समझना चाहिये कि आत्मा का सत्य स्वरूप गया। उसका नाम अपना कुछ भी सत्य नहीं रहा। फिर जड़ से आत्मा में घनिष्ठ नहीं रह जाता। किन्तु कल्याण ऐसी ही मुक्ति का प्रतिपादन करते हैं। ये मुक्ति में आत्मा का अस्तित्व तो स्वीकार करते मगर ज्ञान और ज्ञान में उसका सच्चा वचित हो जाना मानते हैं। उनका कथनानुसार मुक्त ज्ञान में 'गुड' आत्मा रह जाता है और 'गुड' का अर्थ है बुद्धि सुख आदि समस्त विनिष्ट गुणों का अभाव हो जाना।

जिस ज्ञान में विभ्रम या विप्रयास या अपूर्णता है वह शोषाधिक है। जो ज्ञान इन्द्रियों के माध्यम से अनुभूति में आता है और इस कारण जा पराधित है वह आत्मा का स्वभाव नहीं है। निरावरण और निहायधिक अयम्या में इन विभावा का अन्त हो जाना तो स्वाभाविक है किन्तु गुड सचित और आत्मान का भी अन्त मानना तो प्रकारान्तर से आत्मा का ही विनाश मानना है। ऐसी मुक्ति का अर्थ है आत्मा को पापाण्डव के सदृश जड़ बना लेना।

कतिपय वैदिक ऋषि मुत्तात्मा के सर्वज्ञत्व की समावना को स्वीकार नहीं करते। उनका तर्क यह है कि इन्द्रियों के गोचर वर्तमान कालीन और उनमें भी सम्बद्ध पदार्थ ही हो सकते हैं। कालव्यवहित अनागत और अतीत पदार्थ देग्यवहित दूरवर्ती पदार्थ और स्वभावव्यवहित परमाणु आदि इन्द्रियगोचर नहीं होते। अतीन्द्रिय प्रयत्न की सत्ता उन्हें स्वीकार नहीं है।

सर्वज्ञ का नाम स्वीकार न करके अरि भावम का अभाव किम प्रकार कि संभवा है ? इन सम्भवा का मुझकोने क लिए भागम को निज और अरिभाव बनाता है ।

प्रकृत प्रान का सम्भव दानास है अतएव हम विचार म इस विषय का सम्भवा नहीं करे । हम यों केवल मुक्ति क विषय में ही विचार करना है और देखना है कि मुक्त आत्मा का वास्तव में का स्थिति हानी है ? अतएव संनय में ही बुद्ध सिखा जायगा ।

सर्वज्ञता के पक्ष और विषय में बहुत बुद्ध सिखा गया है और उनम में अधिक विचार किया गया है । फिर भा हमारे दार्शनिक किसी एक सर्वज्ञमन निरूपण पर नहीं पहुँच सके ।

इन सबमें एक तर्क जो समझने में कठिन नहीं है हमारे मस्तिष्क में अज्ञान होता है । आत्मा स्वभावतः चिन्मय है ज्ञानस्वरूप है । उसे विज्ञानयन और चिन्मयत्व स्वीकार किया है उगमे चिन्मा अज्ञान भर मिथ्यात्व है यह अतीतिक है आवरणकारणक है । मुक्त अवस्था म यदि समस्त अतीतिक भावों की आत्मन्तिक निवृत्ति हो जाता है या अज्ञान की भी निवृत्ति हो जाता निश्चिन है । समस्त अज्ञान का अभाव है ज्ञान पर पूर्ण आत्ममय स्थिति का प्रादुर्भाव होना चाहिये । एसा ज्ञान हा जा विमुक्त है अर्थात् जिसके साथ अज्ञान तथा भी नहीं है सर्वज्ञता कहनाता है । मुक्तता म सर्वज्ञता प्रादुर्भाव मानना इस प्रकार अनिवार्य जा जाता है ।

मुक्तता म समस्त आवरण का आधुनिक क्षय होत ही उत्पन्न होता है अतएव वह आश्रय ही होना चाहिये । विकार ही विकार का अन्त है और जब पूर्ण निविकार स्थिति एक बार उत्पन्न हा जाती है तो विकार का अहैतुक उद्भव सम्भव नहीं है । इस प्रकार अतिरिक्त मानव पर्याय या पाशुपतजीवन क समान मुक्तपर्याय भी अल्पकालान हा तोपणी मुक्ति का कोई मद्दुष्ट नहीं रह जाता जिसके लिये साधना का विराट् का असाध्यत्वना म-यत्ना हा

तो आत्मभारिक कथन ही समझना चाहिये । वस्तुतः मृततामा को पुनः प्रयत्नरहित ह्राकर जन्म जरा मरण की पीडा की परिधि में नहीं आना पड़ता ।

श्रीपदातिक मूत्र में मुक्तात्माओं का वर्गान्त अव्यन्त मुञ्चरता के साथ किया गया है । उसका सार यहाँ अधिष्ठान कर देना उपयुक्त ही होगा ।

भव में मुक्त होने समय — चरम शरीर का परिवर्तन करते समय शरीर की जो आकृति होती है मुक्तात्मा उसी आकृति में सदा अवस्थित रहते हैं । अन्तर केवल इतना ही पड़ता है कि मुक्त होने पर शरीर की अवगाहना का तीसरा भाग कम हो जाता है ।१

सिद्ध जीवा को नृसक-मृषक स्थान को आवश्यक्ता नहीं होती । अमूर्त होने के कारण जहाँ एक सिद्ध है वहाँ अनन्त सिद्ध रहते हैं ।२

सिद्ध जीव असरीर होते हैं, अतएव शरीर अवस्था में शरीर के कारण आत्म प्रयोगों में जो पोलापन रहता है, वह उस अवस्था में नहीं रहता । वे केवल ज्ञान दर्शन में सदा उपयुक्त रहते हैं । सब देव-बाल वर्तों भावा को केवल ज्ञान से जानते हैं और केवलदर्शन से देखते हैं ।३

पूर्ण रूप से अध्यावाध को प्राप्त मुक्तात्माओं को जो अनुपम आत्मानन्द प्राप्त रहता है वह न तो मनुष्यों को प्राप्त है न स्वर्गलोक

१ दीह वा इहम वा अ चरिममवे ह्वञ मठाग ।
सत्तो निभागहीणं, सिद्धाणोगाहणा भणिया ।

२ जत्थ म एगो सिद्धो त्थ अगता भवसस्यविमुक्का ।
अप्पणाणसमवगादा, पट्टा सध्वे वि लोमते ।

३ असरीरा जीवणणा उवउत्ता दसणे य एणम य ।
सागारमणागारं सवसणमय तु सिद्धाण ।

मुक्ति के स्वरूप में जिस प्रकार मतविभिन्नता देखी जाती है उसी प्रकार उगवे कारणों के संबंध में भी । उसका उल्लेख यथास्थान किया जा चुका है । हम बतला धाय हैं कि मुक्ति जैसे परम और उच्चतम ध्येय की प्राप्ति सम्यक्-अज्ञान, सम्यक्-ज्ञान और सम्यक्-चारित्र्य के बिना संभव नहीं है ।

जा लोग अपने ज्ञान से मुक्ति की कल्पना करते हैं, उन्हें उत्तर देते हुए और चारित्र्य का महत्त्व प्रदर्शित करते हुए महान् आचार्य श्रीमद्वाङ्मन न बहा है—समग्र श्रुतज्ञान का फल चारित्र्य है और चारित्र्य का फल निर्वाण है ।

निर्यामक (महलाह) कितना ही कुशल क्या न हो अनुकूल पवन के बिना बणिक् को उसके अभ्योष्ट लक्ष्य पर नहीं पहुँचा सकता—महाणव को बिनार नहीं ल जा सकता, इसी प्रकार कोरा ज्ञान, चारित्र्य रूप अनुकूल पवन के अभाव को आत्म-पान को संसार-सागर से पार नहीं उतार सकता । ज्ञानगर्विष्ठ यह सोचते हैं कि हम ज्ञान के ही सहारे पार लग जायेंगे, वे भ्रम में हैं और बिनारे के निकट पहुँच कर चारित्र्य के अभाव में पुनः संसार-सागर में डूब जाते हैं ।

जिसने भगवत्स्य की भांति श्रुत-आचरिण्य का पान कर लिया है प्रचण्ड पाण्डित्य प्राप्त कर लिया है किन्तु उसे भावरणगत नहीं किया उसके लिये वह भगाध ज्ञान भी उसी प्रकार निरर्थक है जैसे घबे के घागे जगाये गये साक्षो करोडो दीप ।*

* सामादयमाईयं सुयनाणं जाव विदुसाराधो ।

तस्सवि सारो चरण सारो चरणस्स निम्वाण ॥११२६॥

जह ऐयत्तद्धनिजामधोऽवि वाणियगइच्छिय भूमि ।

वाएण विणा पोधो न चएइ महण्व तरिउ ॥११४५॥

तह नागत्तद्धनिजामधोऽवि सिद्धिबस हें न पाउणइ ।

निउणाऽवि जीवपोधो तवसंजम माद्यविण्णो ॥११४६॥

सुवट्टे पि सुयमयायं किं काहिति चरणविण्णहणस्स ।

अथस्स जह पत्तिता दोवसयसहस्सकोडो वि ? ॥११५२॥ —भाव निर्वृत्ति

शॉकार एक अनुचितन]

इस प्रकार पहुँचे हुए साधक ज्ञान और क्रिया से समुचित समन्वय पर भार देते हैं। उनका बचन है कि ज्ञान हीन क्रिया जन्म निरर्थक है क्रियाहीन ज्ञान भी उसी प्रकार व्यर्थ है। इस भाव का व्यक्त करन के लिये वैनागर्भों में एक बड़ा मुन्टर रूपक आया है।

एक विशाल वन में दावानल सुलग उठा। दुर्भाग्य से दो व्यक्ति एक भंघा और एक पंगु उसमें फँस गये। भंघा मनुष्य दावानल की बचे में भ्रान्त से बचन के लिये आया। किन्तु उसे पता नहीं था कि किस ओर भागने से प्राणरक्षा होगी? बिना ज्ञान ही वह भाग सड़ा हुआ। परिणाम यह हुआ कि उसकी दौड़ दावानल की ओर हो गई और वह उसमें भस्म हो गया।

यही दशा ज्ञानहीन क्रियावान् की ओर क्रियाहीन ज्ञानवान् की होती है।

एक दूसरे भंघे और पंगु के समझ भी यही परिस्थिति उत्पन्न हुई। उन्होंने परस्पर समझौता किया। दोनों में समन्वय स्थापित हुआ। भंघे ने पंगु का भ्रमन बंधे पर बिठलाया। पंगु पक्ष प्रदर्शित करने लगा और भंघा चढ़न लगा। पारस्परिक सहयोग से दोनों की त्रुटि की पूर्ति हो गई और वे सफुल नगर में जा पहुँचे।

इसी प्रकार समन्वित ज्ञान और क्रिया से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है।*

राजनतिक पक्षील

भ्राज के युग में असाधारण और अमृतपूर्व वैज्ञानिक ज्ञान्ति हुई और

* संज्ञोसिद्धी य पक्षं वर्धति, न ह्य एगच्छकेण रहो पयाइ ।
भंघो य पंगु य बंधे समेच्चा, से संपरुत्ता नगर पविट्टा ॥

हो रही है। विज्ञान-व्यापार जो अन्वेषण किए हैं, उनमें एकदम अचिन्तित समस्मार्त मानवजाति के समान अस्तित्व हुए हैं। गहरा के ऐतदिकगत साधन निमित्त ही चुके हैं कि भूमिगत के सवनाग के विरस स्वर गूजन लग है। गहरा के पारस्परिक भौगोलिक अन्तर समाप्त-ने ही गण है। ऐसे युग में आवश्यक है कि विभिन्न राष्ट्रों के नायकों का हृद अन्तर भी समाप्त ही जाय और एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों के साथ अच्युत भावना महानुभूति एक मैत्री का व्यवहार करे। इस प्रकार के मधुर सम्बन्धों के बिना विश्व का भाग नहीं है।

इस दृष्टिकोण से प्रेरित होकर भारत के महामान्य प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने राजनीतिक पंचशील की योजना प्रस्तुत की और विश्व के भाग एवं कल्याण के लिए नूतन मार्ग प्रदर्शित किया है।

इन पंचशील सिद्धान्तों को उच्च के मध्य भाग में स्थान प्रदान किया गया है। प्रश्न किया जा सकता है कि अध्यात्म साधना के क्षेत्र उच्च में राजनीति घुसडन की क्या आवश्यकता थी? मगर भूल नहीं जाना चाहिये कि जीवन एक अखण्ड तत्त्व है जिस समाज धर्म धर्म राजनीति धर्म के विभिन्न क्षेत्रों में विभक्त नहीं किया जा सकता। इन सभी क्षेत्रों का वैयक्तिक और सामाजिक जीवन पर प्रभाव पड़ना अनिवार्य है। इतिहास इस तथ्य का साक्ष्य है। अतएव जीवन की शान्ति और स्वस्थता के लिए राजनीतिक शान्ति और स्वस्थता अनिवार्य है।

श्री नेहरू द्वारा प्रतिपादित पंचशील ये हैं —

१. शावभौमिकता का सम्मान
२. अनाश्रमण
३. अहस्तक्षेप
४. पारस्परिक सहयोग और समानता
५. शांतिपूर्वक सह अस्तित्व।

प्रथम धीन 'सर्वभौमिकता का समारंभ' का धर्म है—एक देश अपनी भूमि और सर्वभौमिकता के साथ दूसरे राष्ट्रों पर सर्वभौमिकता का उचित सम्मान करे। दूसरे धर्मो विद्वेष और हत्या का विचारण होगा और मानवता का विनाश करेगा।

दूसरे धर्म 'पारस्परिक समझौता की भावना में क्षेत्रगत रूप से सब का सब दूसरे देश पर आक्रमण नहीं करेगा प्रत्येक राष्ट्र का विचार मानवता के द्वारा ही विश्व को सुखाने का प्रयत्न करेगा ता किमी भी प्रकार का अशांति को निरस्त करने का प्रयत्न करेगा।

अविरति

हिमा भूठ चारी अत्रत्यनर्यं और परिग्रह यह पांच मूलभूत पाप हैं। इनका पूरा रूप में या आंशिक रूप में भी त्याग न होना अविरति है। मिथ्यादृष्टि जीव में तात्काली जागृति या स्मृति ही नहीं हानी सिद्ध वह इन पापों का 'याग कर सक' अनेक सम्यग्दृष्टि भी इनका परित्याग नहीं कर पात। वे अहिंसात्मक कर्मों को उपादेय एवं चापाप्रवृत्ति को हेतु समझत हुए भी तत्पुत्र प्रवृत्ति करने में अक्षम रहने हैं।

जीवन में अनेक बार यह घटित होना देखा जाता है कि मनुष्य का विवेक जागृत होता है उसकी अज्ञान बुद्धि भी सोई नहीं होती फिर भी अतन्त्रता की सुलता उम विवेक और बुद्धि को व्यर्थ बना देती है और मनुष्य ऐसे काम कर बैठता है जिन्हें वह स्वयं करना पसंद नहीं करता। वां ये उमक हृदय में पाश्चात्ताप की भाव प्रज्वलित होती है और वह अपने आपका धिक्कारता है। किन्तु अक्षम अज्ञान पर फिर उसी दुबलता का गिकार हो जाता है। इस प्रकार अज्ञान की सदायना भावना ही बनी रहनी है, वह जिया में परिणत नहीं हो पाती। यह दुबलता ही अविरति कहलाती है।

प्रमाद

कुशल कर्मों के प्रति अनादर बुद्धि या उपेक्षा होना प्रमाद है। साधक को स्वयं प्रति सतत जागरूक रहना पड़ता है। यही नहीं वह जीवनयापन के लिये जो भी क्रियाएँ करना है उन क्रियाओं के समय भी जागृत ही रहता है। उसकी चित्तवृत्ति सदैव स्वयं में अक्षिप्त रहती है। किंतु अपने लक्ष्य शान्ति और कर्म लिय भी विस्मरण नहीं होता। यह सतत जागृति ही अप्रमाद है। इसके विपरीत पूर्वसंस्कार

है। तात्पर्य यह है कि जिस विचार के कारण आत्मा कर्मजाल में घाबड़ होती है और जिसकी बगैरत भय भ्रमण करता है, वह विचार कषाय है।

आत्मा का उत्थान और पतन का जो दीर्घकालीन माटक चल रहा है। उसका मूलकारण कषायभाव है। ज्या-ज्या कषाय की तीव्रता में वृद्धि होती है आत्मा मसीन हुना जाता है स्वभाव से विमुक्त होकर विभाव परिणति में प्रस्त होता जाता है। और आध्यात्मिक पतन की भार भ्रमसर होता जाता है। इसके विपरीत जैसे-जैसे कषायों का क्षण उपगम हुना है आत्मा की स्व-स्वभाव में स्थिरता हुनी जाती है, उसके मन्त्रण का अन्त आता जाता है अनिर्वचनीय शान्ति का उन्म होना है और आत्मा अपने उत्थान के उच्च उच्चतर सोपानों पर आरोहण करता चला जाता है।

शास्त्र में श्रीगुरुगुणस्थाना का विगण वर्णन किया गया है। गुण स्थान आत्मिक विचारों की भूमिकाओं हैं। अगर तनिक गहराई के साथ गुणस्थानों के स्वरूप पर विचार किया जाय तो स्पष्ट प्रतीत होगा कि उन भूमिकाओं का प्रधान आधार कषाय है। किस प्रकार कषाय के तीव्र-तीव्रतर उद्भूत से आत्मा अपने पतन के गहरे गर्त में गिरता जाता है और किस प्रकार कषायों पर विजय प्राप्त करने वाला साधक अपने शुद्ध स्वरूप का प्रकट करता हुआ पारमात्मिक ऐश्वर्य से मुग्धित होता जाता है इस बीच की सही कल्पना गुणस्थानों के अध्ययन से ही आती है। गुणस्थानों का अध्ययन एक प्रकार से कषाय के तारतम्य का ही अध्ययन है।

कषाय विजय की छोड़कर आत्म-शुद्धि का अर्थ कोई उपाय सम्भव नहीं है।

या तो कषाय-अध्ययनसाय की तीव्रता, तीव्रतरता, तीव्रतमता, मदता, मदतरता, मन्दतमता आदि के आधार पर कषाय के भेद इतने अधिक

३ तथा च तान कर्मो
। अनिनाम इच्छते मितता

। का प्रधान कारण
। प्रत्यय या परान उद्देश्य
। उक्त हाना ही वास्तव में

। योगशास्त्र के अनुसार
। रोपमाण बहलाता है किन्तु
। मन वचन और काय के
। म हान वाल परिस्पन्दन

। वचन माया से निर्मित
। पुद्गला से जनित है ।
। पञ्चम या छय होता है तब
। म एक विधेय प्रकार का
। पुद्गला के मालम्बन से
। राजनाय पुद्गला के आधार
। शरीर के सहारे होता है
। त प्रकार आत्मप्रज्ञेपरिस्प
। बना की भिन्नता के कारण

रमण रूप यथाख्यात चारित्र्य, जो सर्वोत्तम माना गया है, इस कथाय की उन्वावस्था म नहीं उत्पन्न हो पाता ।

किंतु हल्का सा प्रतीत होने वाला यह कथाय भी बड़ा धोखेबाज है । आध्यात्मिक विकास की म्यारहवीं भूमिका पर पहुँचने वाले महामुनि इस पूरी तरह उपशान्त कर देते हैं । उपशान्त कर देने का अर्थ यह है कि उसका समूह दम नहीं करते वरन् दबा देते हैं । उस समय वह महामुनि कथायोन्य से सवथा मुक्त होतराग हो जाता है और यथाख्यात चारित्र्य को प्राप्त कर देता है । मगर चाही ही देर के बाद उपशान्त किया हुआ कथाय पुनः उभर आता है और उस महामुनि को पतनोमुख बना देता है ।* वह क्षीण न समझ गया तो उसे निम्न से निम्न भूमिका पर आकर दीधतर काल पयन्त भवभ्रमण करना पड़ता है । इसी कारण महामनीषी आचार्य भद्रबाहु स्वामी को कहना पड़ा ऋण ऋण अग्निक्लेश और कथाय को छोड़ा समझ कर विश्वास नहीं करना चाहिये । इनकी अल्पता देख कर निश्चिन्त नहीं हो जाना चाहिये । अत्यल्प मात्रा में शोष रह कर भी यह बाद में अतिबहु बन जाते हैं ।† इनका समूह विनाश करके ही दम लेना चाहिये ।

संग्रहणय के दृष्टिकोण से श्लोधादि चारों कथाया का राग-द्वेष में समावेश हो जाता है । श्लोष और मान अप्रीत्यात्मक होने से राग में सम्मिलित हैं । व्यवहारणय के अभिप्राय से माया भी इस का ही रूप

* उवसामं उवणोय गुणमहया जिला चरित्त सरित्त पि ।

पडिवायति कसाया वि पुण सेन सरागत्ये ॥

—आवश्यक निर्युक्ति, १३०६

† उणधाव वणधावं अग्गीधावं कसायधोव थ ।

न ह भे वीसत्तियत्वं धायपि ह तं बहु होइ ॥

है। श्रुजुमूत्रनय की दृष्टि में श्लोच ही द्वेष रूप है तथा श्लेष तीन कभी राग और कभी द्वेष रूप होने हैं। शब्दनय का अभिप्राय इसीसे मिलता जुगता है।*

प्राच्य यह कि आत्मा की मलीनता का प्रपान कारण कषाय या राग-द्वेष है। अनएव समग्र साधना का प्रत्यक्ष या परोक्ष उद्देश्य कषाय से मुक्ति प्राप्त करना है। कषाय से मुक्त होना ही वास्तव में सर्वोत्कृष्ट निधि है।

योग

योग' शब्द अनेक अर्थों में प्रचलित है। योगशास्त्र के अनुसार चित्त की वृत्तिमात्र का या अप्रगस्त वृत्ति का निरापयोग कहलाता है किन्तु यहाँ यह अर्थ अभिप्रेत नहीं है। धर्मशास्त्र में मन वचन और काय के व्यापार को या इनके व्यापार से आत्म-प्रदेशों में हानि क्षति परित्यक्तन को 'योग' कहा गया है।†

मन मनोवर्गणा के पुद्गलों से बनता है। वचन भाषा से निर्मित होता है और काय शारीरिक आदि वर्गणा के पुद्गलों से जनित है।

जब आत्मा में आर्यान्तराय कर्म का क्षयोपशम या शय होता है तब उक्त पुद्गलों के आलम्बन से आत्मा के प्रत्येक में एक विषय प्रकार का कम्पन हसन-खलन होता है जब मनोवर्गणा के पुद्गलों के प्रत्यक्ष से होता है तब वह मनोयोग कहलाता है भाषाश्रयण पुद्गलों के रूपार से होता है तो वचन याग कहा जाता है और शरीर के शरीर शय तो उस काययोग की सत्ता ही जाती है। इस प्रकार कर्मवर्गणित्य स्दन रूप याग मूलत एक होने हुए भी आलम्बनों की शक्ति के कारण तीन प्रकार का माना गया है।‡

* विभाषाव्यकभाष्य, उत्तरार्ध।

† कायवाङ्मन कर्म योग । —अर्थसूत्र, १-१

‡ देखिये विभाषाव्यक भाष्य शरीर शय तथा ३५५-६४

जब आत्मप्रदेगा में परिस्पन्द होता है तो कर्म-शुद्धता का आखण होता है और फिर वह कर्म आत्मा के साथ, दूध-पानी की तरह एकमेक हो जाते हैं। आत्मा के साथ कितने कर्मों का बंध हो और बद्ध कर्मों में किस प्रकार के स्वभाव का निर्माण हो, यह दोनो चीजें 'योग' की विशेषता पर अवलम्बित है। अतएव चार प्रकार के बंध में दो—स्थिति बंध और रसबंध—कषाय के निमित्त से और दो—प्रकृतिबंध तथा प्रदेगाबंध—योग के निमित्त से माने गए हैं।* अर्थात् बंधने वाले कर्म में किस प्रकार के स्वभाव का निर्माण हो और वे कितनी तादाद में हों, यह दो बातें योग के आधार पर नियमित रहती हैं।

योग दो प्रकार का है—अशुभ और शुभ। हिंसा आदि के अशुभ भाग्य से होनेवाला कायिक आधार अशुभ कामयोग, कर्कश, कठोर या मिथ्याभावण करना अशुभ मनोयोग है। इससे विपरीत प्रकृति होता शुभ योग है।

कषाय की विद्यमानता में योग अवश्य होता है किंतु योग के होने पर कषाय होता है और नहीं भी होता। कषाय दसवें गुणस्थान तक रहता है जबकि योग तेरहवें गुणस्थान तक। अर्हंत भगवान् सयोग होते हैं किन्तु जब उनका आयुष्य अत्यल्प शेष रह जाता है तब वे परमोत्तम शुबलध्यान सामक समाधि के बल से योग का पूर्णरूप से निरोध करके, अयोग अवस्था प्राप्त करते हैं और फिर निर्वाण प्राप्त करने में उन्हें विलम्ब नहीं लगता।

* योगा पयइ-पएसा ठिदि अशुभागा वसायमो हुति ।

प

रि

शि

ह

प्रस्तुत ग्रन्थ मे प्रयुक्त ग्रन्थो के नाम

—

- (१) बीज कोण
- (२) भगवद् गीता
- (३) माण्डूकोपनिषद्
- (४) यजुर्वेद
- (५) छांदोग्योप निषद्
- (६) कठोपनिषद्
- (७) मन्वुपनिषद्
- (८) तत्तिरीय उपनिषद्
- (९) कल्हाण का साधना श्रद्ध
- (१०) त्रिपिठ शताव्वा पुरुष
- (११) भोज प्रबन्ध
- (१२) पञ्चवस्तुक
- (१३) नामाणव
- (१४) उत्तराध्ययन
- (१५) महानिगीष
- (१६) घृहद द्रव्य संग्रह टीका
- (१७) रत्नाकर
- (१८) विश्व लोचन कोण
- (१९) आचाराङ्ग
- (२०) एमोकार मंत्र माहात्म्य
- (२१) सिद्ध प्राप्ति
- (२२) योग शास्त्र
- (२३) आग्नेय पुराण

- २४) प्रतिष्ठा बाल्य पद्धति
 २५) यास्तिलक चम्पू द्वि भाग
 २६) भागवत
 २७) दशवर्षालिक
 २८) हारोत संहिता
 २९) तत्त्वार्थ सूत्र
 ३०) योग सूत्र
 ३१) सर्वाथ सिद्धि
 ३२) तत्त्वार्थ भाष्य
 ३३) प्रश्न व्याकरण
 ३४) सूत्र कृताङ्ग
 ३५) वृद्ध स्वयम्भू स्तोत्र
 ३६) बौद्धकालीन प्रस्तर सेद्ध
 ३७) धीपपातिक
 ३८) स्थानाङ्ग
 ३९) दशायुत स्कण्ड
 ४०) भावार्थक निर्युक्ति
 ४१) गांधी उज्ज्वल वार्ता
 ४२) साधना का राजमाग
 ४३) विनेपावर्धक भाष्य
 ४४) गोम्मट धार

यज्ञेय मन्त्री थीं पुष्कर मुनित्रा महाराज न प्राणुन पुस्तक में आकार की साधना व विभिन्न रूपा की उपस्थित किया है। उनका प्रयत्न कई दृष्टियाँ में अभिनन्दनीय है। पहली बात यह है कि उन्होंने भारतीय साधना के जग रूप को उपस्थित किया है जो बाह्य शिवा-बाण्ड के ज्ञान में आच्छादन-या हा गया था। पुन उस समय की घोर प्यान घाट्ट किया है जिस आन्तर घाटक इपर उपर, निर रहा था दूसरी बात जो उल्लेख भी अधिक महत्वपूर्ण है यह है कि उन्होंने इनक द्वारा भारतीय साधना के उग निम्न सात्र की उपस्थित किया है जो सभी परम्पराया का मुख्य आधार रहा है। त्रिक द्वारा सभा में घपनी प्याम कुम्हार उमक निमित्त जल में स्नान करके घान्ति घीर घृष्ट प्राप्त की। वर्तमान मानव धर्म का घोर उपाशा घरी दृष्टि से देख रहा है। उग जग तथा सदाई भगदों का कारण मान रहा है। एमे पुन म इन बाल की बड़ी भावदयकता है कि धर्म क उल्ल उपात रूप का उपस्थित किया जाय जो बाह्य भग म उपर उठा हुआ हा मन्त्री मुनिथी का प्रयत्न सगमनीय है।

—डाक्टर इन्द्रचन्द शारत्रो
 एम ए पी एच डी
 7

औंकार

एक अलचिह्न

तेरक की छप कृतियाँ

त्रिदगो की मुहकान	हिंदी	प्रवचन
साधना का राजमाल	"	"
घोंकार एक अनुचित तन	"	विनिष्ट विवेचन
त्रिदगो नो घात इ	गुजराती	प्रवचन
जीवन नो भकार	"	"
मिन्ध परणा शो मौन	राजस्थानी	"
साधना पाठ	हिंदी	सङ्गीत
मङ्गल प्रभान	"	"
घाचाय गघाट	"	इतिहास
घमर सूरि वाक्यम्	संस्कृत	
भजन चौविंसो	हिंदी	सङ्गीत
घमर पुराणकति	"	
पुष्कर प्रभा	"	"
प्रात स्मरण	"	"
सङ्गीत-मुघा	"	"
तेरा पंथ और जन गाएत्र		निबंध

प्रकाशन के पथ पर

घमर की घण्टाइयाँ	हिंदी	प्रवचन
जीवन की भकार	"	"
विन्ध के प्ररणा प्रवीप	"	"
त्रिदगो का फूट	"	निबंध